

U29695.

P - 23-11^e

File - Rumooz - E - ISBAL

creator - Meer wali uddin.

highlighter - Jdaa Nashriyaal wala (Hydoras)

Date - 1944

Pages - 182

Subjects - Jqbaliyaal - Taaqaa; Jqbaliyaal -
Khaadi; Mataabaa Aql-o - J8h

جلد حقوق نقل و طبع بحق ادارہ محفوظ ہیں

رموز اقبال

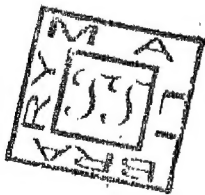
ان

ڈاکٹر میر ولی الدین

نشی فاضل ایم اے پی ایچ ڈی لندن، پٹنبرگ

صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ناشر

ادارہ نشریات اردو

حیدر آباد - دکن

قیمت

CHETAN-2000

GIT

طبع اول _____ ایک ہزار

۱۹۴۴ء

۱۹۱۰ء
۱۲۹۵

۱۱/۱۱/۶۰

۲۹۴۹۵

M A LIBRARY, A M U

U29695

[Handwritten signature]

Sh

مطبوعہ

انتظامی پریس حیدرآباد دکن

[Handwritten mark]

CHECKED-2002

۴۸۹۲

اراکین مجلس مشاورت

ادارہ اشاعت اسلامیات

- ۱۔ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
  - ۲۔ مولانا عبد القدیر صاحب دیوبند مفتی دارالعلوم علیہ نائب امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن
  - ۳۔ مولانا سید محمد بادشاہ حنفی صاحب معتدل مجلس علمائے دکن
  - ۴۔ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
  - ۵۔ مس پی صوفی صاحبہ مہتممہ مدرسہ نسوان بلوچ
  - ۶۔ مولوی محمد حسن الاعظمی صاحب پروفیسر جامعہ مصریہ قاہرہ
  - ۷۔ مولوی غلام دستگیر صاحب رشید پروفیسر نظام کلچر حیدرآباد دکن
  - ۸۔ مولوی عبدالرحیم صاحب مفسر قرآن
  - ۹۔ مولوی محمد اسحاق صاحب بی، ایس، سی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)
- معتد مجلس مشاورت ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن
- بول ٹیڈ کتاب کے متعلق اراکین مجلس منتشر کی آراء کے حصول کے بعد اسکی طباعت
- را اشاعت کے انتظامات کئے جاتے ہیں تاکہ ادارہ کی تمام مطبوعات مقررہ
- مصدقہ کے مطابق معیاری اور مفید ہوں۔

عرضِ معتمد

علامہ اقبال فیلسوف، و شاعر مشرق نے اسلامی تعلیمات کو
مسلمانانِ عالم کے روبرو شاعری کے موثر اور دلکش روپ میں
پیش کیا ہے۔ اس بحرِ خاں سے ایک دوسرے فیلسوف نے
جو انہی کی طرح مغربی فلسفہ اور مشرقی فلسفہ کے مجمع البحرین ہیں
غواصی کر کے چند انسرار اور رموز معلوم کئے ہیں جن کو ادا دار
نشریاتِ اردو ذوقِ سلیم رکھنے والے اصحاب کی خدمت
میں پیش کرنے کی غرت حاصل کرتا ہے۔

ادارہ ہذا کا مقصد ایسے ہی معیاری اردو ادب کی

نشر و اشاعت

محمد اسحاق بی۔ ایس۔ سی۔ ڈپ۔ ایڈ (عثمانیہ)

معتمد ادارہ نشریاتِ اردو حیدرآباد

تہذیب

اقبال ”داناے راز“ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عہد حاضر کی تہذیب نے انسان کی ذہنیت میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ نظریات، عقائد، اقوال و اعمال میں کیا تغیر پیدا ہو گیا؟ مسلمان کی زندگی اصل میں کیا ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں اور اعمال کی نوعیت کیا؟ عقل و عشق کا اس کی زندگی میں مقام کیا ہے؟ اس کے علم کی بنیاد کیا ہے اور ایمان پر اس کے اعمال کا انحصار کس حد تک ہے؟ قرآن کریم نے اس کی خودی کا اس کو کیا علم بخشا ہے؟ خودی کے عرفان کے بعد مسلمان میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟ بھین اور شعل کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی

سجیت و ماہیت سے واقف ہو کر انسان کے علم و سحر میں
کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے ؟ خود کو فقیر، امین اور خلیفہ
جان کر انسان کس طرح آفاق کو اپنے اندر سمولیتا ہے
اور کائنات کو مسح کر لیتا ہے ؟

ان ہی سوالات کے جواب آپ کو پیش نظر کتاب میں ملینگے
اقبال کی تعلیمات کا یہ گراں قدر حصہ ہے، نگاہ غائر سے ان
کا مطالعہ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش
کیا گیا ہے ازمائش حاضر کے مکتب اور جامعات سے یہ علم
محاصل نہیں ہوتا،

زمکنت چشم و دل نتواں گرفتن

کہ مکتب بنیت جز سحر و سنونے

حقیقی علم کا مبدع عشق ہے، عشق سراپا حضور ہے، ہمیں
حضور حق میں پہنچانا ہے! حقائق کے چہرہ سے نقاب کو اٹھانا
ہے۔ اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم بخشنا ہے، خودی کو
بیدار کرتا ہے، عمل کی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔

ہمارا ضعف قوت سے، عزت سے، فقر، غنا سے
بدل جاتا ہے۔ ہمیں حق کے سوا نہ کسی سے امید و رجا رہتی ہے

لہر کہ ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں
خاطب ہو جاتے ہیں اس قول کے:

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

عشق ہی سے نفس کا تزکیہ قلب کا تصفیہ روح کا تجلیہ
ہوتا ہے۔ رؤا اہل اخلاق صفات حسنہ سے بہرہ جاتے ہیں۔ لائق
ترقی کی راہ کھل جاتی ہے، زندگی لذت پروانہ کا نام ہو جاتی ہے
ہر وہ "اقدار" جو اقبال عہدِ حاضر کے نوجوانوں کے
آگے پیش کرتا ہے اور ان ہی کا تفصیلی ذکر پیش نظر رسالہ میں
کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ملک کے مختلف تعلیمی رسائل
جرائد میں پیش کیا جا چکا ہے اور اب ان کو نیکو اجازت کہ دیا
گیا ہے۔

میر ولی الدین

جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
۷	تہیید	۱
۶۱	فلسفہ خودی	۲
۹۸	نظریہ عقل و عشق	۳
۱۲۷	حدیث جبر و قدر	۴
۱۶۱	عہد حاضر کا انسان	۵
	مسلمان کی زندگی	

اقبال کا فلسفہ خودی

حَامِلًا وَمُصَلِّيًا:

خودِ کم بہرِ تحقیقِ خودی شو   انا الحق گئے و صدیقِ خودی شو

(اقبال)

بیا بر خویش پیچیدن بیا منو   بناخنِ سینہ کا ویدن بیا منور
اگر خواہی خدا را فاش مینی   خودی را فاش تر دیدن بیا منور

(اقبال)

اس جہان رنگ و بو میں کیا کوئی چیرِ حقیقی کہ سلانی جا سکتی ہے؟
کیا یہ زمین داسمان یہ کلخ و کو حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں

شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو جو اس کا دھوکہ، واہمہ کا آفریدیہ نہیں
 قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم نہیں جو اس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟
 کیا جو اس ناقابل خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے البتباسات کا تجربہ نہیں؟
 کیا دور سے بلند منارے ہیں؟ دور نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
 مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مرنج نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر یہ
 عظیم الشان مجسمے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کو کل
 بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
 مقطوعہ غیر موجود عضو میں درد ہو رہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے
 ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ واضح طور پر سنائی
 دیتی ہے ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں ہے اور
 خواہ میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے
 ہیں۔ تاہم یہ مافی ہوئی بات ہے کہ ان کا خلیج میں کوئی وجود نہیں ہوتا
 کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو، کہ اب بھی میں
 خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور
 اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خالیج میں کوئی وجود نہ ہو، یہ محض فریب
 والتباس ہو؟ ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس کو
 مجھے ابک مرتبہ بھی دھوکہ دیا چنانچہ کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا

تھامنے نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قابل نظر آئے ہیں۔

تو ان گفتن جہان رنگ بونہیت	زمیں و آسمان و کلخ و کونیست
تو ان گفتن کہ خوابے یا قونے است	حجاب چہرہ آں بے چگونے است
تو ان گفتن ہمہ نیزنگ ہوش است	فریب پردہ ہائے چشم و گوش است

(نکشن راز جدید)

دیکھو ہر فارسی شئی کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقید ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں ہی وہ کہہ رہا ہے۔ وہ ہر شئی کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شئی کے متعلق یقین کیسے ہو سکتا ہے! واقعہً اس کو ہر لحاظ مغالطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا یہ مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریب نظر ہیں، نیزنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا نقطہ جن چیزوں کی مجھے یاد دل رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و اساتذہ

شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں، اب
 دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو ہم حقیقی واقعی
 کہہ سکیں
 ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی ناکن ہے،
 اور وہ خود میرا شک کرنا یا الفاظ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہ تو
 ایک متضاد بات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ
 رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کرنا والی
 یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ شک کرنے کے معنی سوچنے
 کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں، ”میں سوچتا ہوں اس لئے
 میں ہوں“ اگر میں سمجھوں کہ مجھے دھوکہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا
 وجود ہے، کیوں کہ مجھ ہی کو تو دھوکہ لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا
 تو دھوکہ کون کہتا، جس کا وجود نہ ہو اس کو دھوکہ بھی نہیں ہوتا
 اگر مجھے دھوکہ ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری انا، ذات،
 خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام محسوسات و
 مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور فریب پردہ
 ہائے چشم و گوش قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری ذات یا خودی
 کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا!

”بخود بینی ظن و تخمین و شک نیست“ (اقبال)

سخن از بود و تا بود جہاں با من چہ گوی

من این دامن کہ من ہستم ندانم این چہ نیرنگ است (اقبال)

یہ تھا طرز استدلال سینٹ اغسٹین کا فلسفہ جدید کے بانی ڈیکارٹ کا

اور اقبال کا، اور اقبال کی زبان اس استدلال کو سن لو

اگر گوی کہ من، وہم و گماں است نمودش چوں نمود این و آن است

بگو با من کہ دارائے گماں کیست یکے در خود نگر آں بے نشان است

خودی پہاں رجعت بے نیاز است یکے اندیش و دریاب این چہ راز است

خودی راحتی بد اں باطل مہندار خودی را گشت بے حاصل مہندار

(گلشن راز جدید)

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا وجود میرے لئے
ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے! یہی یافت بقول پر فوسیر
وایت ہڈ کے افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے! اور اقبال کا

De Beata Vita, 7 De Trinitate, 14 دیکھو

۲ Meditations. 3 ۳ Process Reading

بہی فلسفہ ہمیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی نقطہ مرکزی کے اطراف
گھومتا ہے۔ اور ہمیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات
اور خدا، خلق و حق کی توجیہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو
زیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیا برخویش پیچیدن بیا سوز   بناخن سینہ کا دیدن بیا سوز
اگر خواہی خدا را فاش بینی   خودی را فاش تر دیدن بیا سوز
نیز   خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

زمرین کا جاننا بھی خودی ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے
چیت دیں در یافتن اسرار خویش
زندگی مرگ است بے دیدار خویش!
زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے
ع   کمال زندگی دیدار ذات است

خودی کا عرفان ہنر کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے ۵
جس روز دل کی رمز منہی سمجھ گیا   سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر کو طے
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے!

یہ پیام دے گئی تجھے باد صبح کا ہی!
کہ خودی کے عارفوں کا ہے تھاہاں باد

عارفِ خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازماً ہے
جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی ہے
ہو اگر خود نگر و خود گرد و خود گیر ہو
یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت بھی نہ

نیز ستارہ شمالِ شرارہ یک نفس
مے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویا
ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
عمل کی دنیا میں عارفِ خودی "شمشیر کے مانند ہے برندہ و براق"
اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے۔ وہ کائنات کا مرکز ہے جس کے
اطراف کائنات گھومتی ہے۔ طواف کرتی ہے۔

درمکان و لامکان غوغائے او
میں سپہ آوارہ در پہنائے او
یائے او حکم برزمِ خیر و شر
ذکر او شمشیر و فکر او سپہر
فطرت او بے جہات اندر جہات
ہو حریم و در طوافش کائنات

مختصر یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ
پنچوڑ ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصود تھا، اسی علم کے
وہ عارف تھے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راز کو ان سے سیکھیں
اور خصوصاً مسلمان اس "شہرِ احب" کو ان سے حاصل کریں اور اسکے
نور سے اپنی شبِ تاریک کو روشن کر لیں۔

نزارے جبتہ کیر از دروغم کہ من مانند زوی لرم حوالم
 بگر نہ آتش از تہذیب لوگیر بروں خود بہر وز اندر ول میر

ۛ

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائنات
 مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے۔ اس کے انکار سے بھی اسکا
 اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکر کرنا ہے۔ سوچنا ہے
 اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی یا سوچنے والے ذات
 کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں شخص اپنی ذات
 واقف ہے۔ ”عارف خودی ہے“، ”صدیق خودی ہے“ اور ”الحق“
 کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونیکا مقرر
 خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے۔ اور
 سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے۔ احساس ذات ہے،
 کائنات کی ہر چیز فریبِ تخیل قرار دی جاسکتی ہے، لیکن خودی کا
 انکار یا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب
 سے زیادہ قوی ”جاگر شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے
 کہ ”عرفانِ خودی“ حاصل کروں ”خود نگہ“ بنوں، ”دیدار ذات“
 کی دولت سے مشرف ہوں، ”از خویش تن آشنا“ بنوں؟ کیا اپنی

ذات سے زیادہ میں کسی اور شے سے واقف ہوں ؟

ایں چہ بوا لبحی است ؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اسکی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ”وحدت و جدائی“ ہے ، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تعلیمات مستنیر ہوتے ہیں ”یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔“ لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہے کیا ؟ تم اس سے مانوس ضرور ہو، روز و شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا ہی ہے۔ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اسکی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں، اسی طرح اس سے کافی مانوس ہوں۔ آشنا ہوں۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کی سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں، اسطرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے ؟ طفل البچہ خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کے نشانیوں سے سیاہ اور زخمی ہے

لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے، خوب مالوس ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تیز نظر فلسفی بھی اس علم سے عاجز نظر آتے ہیں، عوام کا لانا نام کا کیا حال پوچھتے ہو! ہیو مر جیسے شہرہ آفاق مفکر نے جرأت کے ساتھ کہہ دیا کہ:-

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سردی، گرمی، روشنی، تاریکی، محبت، نفرت، لذت، الم، کسی نہ کسی خاص ادراک ہی پر پاؤں پڑتا ہے۔ بغیر کسی خاص ادراک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پکڑ سکتا نہ اس ادراک کے سوا کسی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے حیثیت میرے یہ اور اکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات یا نفس کا بھی ادراک نہیں رہتا، اور یہی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجد نہیں ہے،

اسی طرح ”خودی“ مختلف اور اکات کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ

آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور بہاؤ کی حالت میں ہیں، لہ
 دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز ہو کر ہیوہر
 نے اسکو ادراکات کا مجموعہ قرار دیدیا، ان ہی ادراکات کا
 مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ
 نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی
 مظاہر کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی
 یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے،
 اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات
 و ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں۔ لیکن اس
 خودی کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال کے کلام پر سنیکڑوں سر دھنے
 والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے، وہ خودی کی تعریف
 و توصیف کے اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں
 جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلاء سے بھی
 اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارف روم
 کے یہ شعر یاد آئے۔
 اے ہما عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آئیں نہ شیب

مستمع از دے ہی بابد مشام   ”گرچہ باشد مستمع از جنس عام
 داند او خاصیت ہر جو ہرے   جو ہر خود را نہ داند چوں خرم
 صد ہزاراں فضل دارد از علوم   جو ہر خود را نہ داند آن علوم
 وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے
 قسمت ہر کالہ می دانی کہ نصیب   قیمت خود را نہ دانی احمق است

(ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے
 کیوں؟ اسلئے کہ انسان ”خودی کا راز داں ہو کر“ خدا کا
 ترجمان ”ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے
 من عرف نفسه فقد عرف ربه

تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیان ہو جا
 خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا (اقبال)

❖

آگے یہ بیان لینے کہ بعد کہ ”خودی“ یا ”انا“ یا ”میں“
 اپنے عمل کی رو سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت و ماہیت کی رو
 سے مضمر ہے ہم دانائے راز اقبال کی طرف رجوع کریں
 اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ

وہ علم ہے جس سے جان زندہ ہو جاتی ہے اور انسانِ تاقی
و پائیدہ ہوتا ہے۔^{۳۳}

اقبال کا اذعان ہے کہ عرفانِ خودی، جو دینِ کامل
ہے عقلِ تجربیدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا، عقلِ چراغِ رگدہ
ہے، یہ کشمکشِ حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے لیکن
روحانی زندگی کے حقایق کی یافت سے یہ یکسر قاصر ہے۔

خرد ہے راہِ روشن بصر ہے خرد کیا ہے چراغِ رگدہ؟
درونِ خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغِ رگدہ کو کیا خبر ہے
اسی لئے ان کا مشورہ ہے کہ فقیہہ و حکیم و شاعر محض سخن ساز
و سخن بان ہوتے ہیں۔ ان سے دور ہی رہنا مناسب ہے
یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورکھ دہندے ہی ملتے
ہیں، لذتِ نظر، یافت و جدان کا پتہ نہیں،

گزار از آنکہ ندید است بجز خبر ندید، سخن دراز کند لذتِ نظر ندید
شیندہ ام سخن شاعر و فقیہہ و حکیم، اگرچہ نخلِ بلند است بگلِ پرندہ
عرفانِ خودی کے لئے ہمیں اس ناقابلِ خطا علم کی طیف
رجوع کرنا چاہئے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے

۳۴ علم آں باشد کہ باں زندہ کند — مرد را باقی و پائیدہ کند (رومی)

محفوظ ہے۔

اندکے گم شوبقراں خمبہ بازائے ناداں بخوش اندر نگر
اسی علم کے عارفین سے مدد لینی چاہئے۔ ان کو قرآن
میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے
پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ **فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ**
لَا تَعْلَمُونَ، ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

سردیں مارا جبر اور اظہر اور دون خانہ مابہیرون در
اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ
تجربیات کا گورکھندہ ہو ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کس
درد کی دوا؟

فلسفی گشتی و آگہ نیستی خود کجا و از کجا و کیستی
از خود آگہ چوں نئے اے بشعور پس بناید برچنیں علمت غرور

(رومی)

یہی جہاں را و خود را نہ بینی تا چند نادان غافل نشینی

(اقبال)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے، اور سب سے
پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی کے

پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا
بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے، ”بندہ تخمین وطن“ ہونے
سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے
فرمایا تھا:-

در رفع حجب گوش نہ درج کتب   کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود نشہ حجب   طے کن ہمہ اود علی التہ حجب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن“
خبر میں ”گم“ ہو کر عرفانِ نفس حاصل کریں، اور اس کے
ذریعہ عرفانِ رب ح خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال کے فلسفہ خودی کے قرآنی مقدمات!

کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا
نفس بھی ایک شئی ہے، لاشئی نہیں، اب قرآن کریم شئی کی
تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شئی کی تخلیق
کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کُن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں
اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

اِذَا سَأَلَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۲۳، ۴۶)

ظاہر ہے کہ امرِ محن کی مخاطب سنی ہے، تو کیا سی حارف
 میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جائے سے خطاب کیا گیا؟
 موجود شئی کو موجود ہو جا کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے
 تو پھر کیا شئی معدوم تھی؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن
 سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شئی نہ موجود تھی اور نہ معدوم
 تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس گتھی کا حل
 صاف ہے۔ وہ شئی جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا
 ہے، جو امرِ محن کی مخاطب ہے وہ شئی کا تصور ہے جو حق تعالیٰ
 کے علم میں پایا جاتا ہے، جو اس طرح علماً ثابت ہے بوجود
 ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے، بوجود خارجی واقعی۔ یہ
 امر کہ قبلِ تخلیق اشیاء موجود نہ تھیں، معدوم نہیں حق تعالیٰ
 کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قبل از تخلیق تو کوئی شئی
 نہ تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہ رکھتا تھا، میں نے
 تجھے خلق کیا،

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا (پ ۱۶: ۴۶)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں:-
 (۱) ہر شئی قبلِ تخلیق حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے، ان کا

نصو رہے، بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علی ذاتِ حق میں متحقق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورتِ تصور یا معلوم پائی جاتی ہے، لہذا شئی کی ماہیت معلوم ہے، اشیاء معلومات حق ہیں، صورتِ علم حق ہیں، اور یہی امرکُن کی مخاطب ہیں، اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امرکُن سے اپنی اقتضائے مطابقی ظاہر ہوتی ہیں تو ”مخلوق“ کہلاتی ہیں، لہذا

(۲) ہر شئی خارجاً ”مخلوق“ ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں۔ اِنَّہٗ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ (۱۲ ع ۸) اسی اعتبار سے سارے عالم کو ”ممکن الوجود“ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علماً و خارجاً باغیر موجود ہے، علماً اس لئے کہ اشیاء ذاتِ الہی کی صورتِ علم میں، تصورات ہیں، اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر ہی سے وجود خارجی پا رہی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبل تخلیق وجود خارجی سے غاری قیص، ”لَمْ تَنْکِ شَیْئًا“ کا مصداق تھیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربطِ غیریت ہے، یہ اہم نکتہ پوری طرح

واضح ہو جائیگا اگر تم ایک وجدانی مثال پر غور کرو گے، فرض
 کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں باغ کا تصور
 موجود ہے۔ پردہ پر اس نقش کو پیش کرنا چاہتے ہو، باغ
 بحیثیت تصور یا صورتِ علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا
 ہے، اپنے وجودِ ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے،
 یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے، تمہارا ذہن اسکا
 مقوم ہے، قیوم ہے، خود قائم بالذات ہے، نقش ایک صورت
 ہے، یعنی تعین و تجرید کھتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے
 ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تعینات و تحدیدات سے
 آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورت ذہنی کسی معنی
 میں ایک نہیں، نقاش نقش نہیں نہ نقش نقاش، دونوں میں
 بالکلہ غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلا تشبیہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ
 اشیار، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے
 ذاتِ حق بالذات موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے وجود
 میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم، ارادہ و قدرت، علم
 و بصارت و کلام جملہ صفات وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے

بر خلاف ذواتِ اشیاہ فی نفسہا شانِ عدمیت رکھتی ہیں، کیونکہ
 انہیں وجود ذاتی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہ اپنی اصل قہریت
 کے لحاظ سے صورتِ علمی ہیں، تصورات و معلومات ہیں، اس لئے
 وجودِ ذہنی یا ”ثبوتِ علمی“ رکھتی ہیں، پھر ان کی ذات میں نہ
 صفتِ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت نہ
 بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفاتِ عدمی سے منصف ہیں، اس
 حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو لے کر غور کرو، قبل
 تخلیق یہ حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلوم الہی ہے،
 ان کے علم میں ثبات ہے اور خارجاً معدوم ہے، معلوم ہونے
 اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفتِ حیات
 نہ علم نہ ہی اور صفاتِ وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوسے کہ
 یہ جملہ صفاتِ عدمیہ سے منصف ہیں، یعنی یہ میت ہے اور جاہل
 مضطر و مجبور، کر و گنگ، اب جو ذات وجود اور صفات وجود
 سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل کا
 ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیات امکانیہ و فعلیہ
 کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کو کبیات کہا جاتا ہے، یہی اکی
 ذاتیات ہیں، جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو

جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب بھی ناممکن ہے
جاوید نامہ میں اقبال وجود و صفات و افعال و آثار کی

نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں -
می شناسی طبعِ ادراک از کجا است حورے اندر بنگہ خاک از کجا است

طاقتِ فکرِ چکیماں از کجا است قوتِ ذکرِ کلیماں از کجا است

ایں دل و این واردات کیست این فنون و معجزات از کیست

گرئی گفنا داری؟ از تو نیست؟ شعلہ کر دارداری؟ از تو نیست

ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است

اقبال کا ذہان ہے کہ اشیاء تمام معلوماتِ حق ہیں تصوراً

الہی میں، صورِ علمیہٴ علیم مطلق ہیں۔ اناے مطلق ہی کی زبانی

مندرجہ ذیل اشعار کہلوائے جاسکتے ہیں، اناے مقیدان کا قائل

نہیں ہو سکتا، یہ بار کئے اور تکیل کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا

ایں جہانِ چیست صنم خانہٴ پندار من است جلوہ او گر وہ دیدار من است

ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہِ اورا حلقہ ہست کہ از گردشِ پرکار من است

ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زماں و چہ مکان شوخی از کار من است

جب اشیاء کی ذوات معلوماتِ حق ہیں تصوراتِ الہی ہیں اور

ذاتِ حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذاتِ حق بالذات موجود ہے

اور تمام صفات وجودیہ اور افعال ذاتیہ سے موصوف ہے، لوظاہر ہے کہ ان دونوں میں مغائرت تامہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذات خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر غیر اللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

هل من خالق غير الله (پ ۱۳۶۲)

افغير الله تتقون (پ ۱۳۶۱)
افغير الله تاعزوني اعبد ايها الجاهلون (پ ۱۳۶۲)

قرآن کریم کی (۳۱) صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذوات اشیا و فارجا مخلوق ہیں، داخل معلوم یا تصور ہیں، غیر ذات حق ہیں۔ اس سے ذات حق کی تنزیہ متحقق ہو گئی اور سبحان اللہ کا مفہوم ثابت ہو گیا! اس تنزیہ کے تحقق کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق بروئے نصوص قرآنیہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں، اور ہم اُن کے عابد ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم، وہ رب ہیں، اور ہم مروب، وہ مالک ہیں، ہم ملوک، و ذالہ ہیں، ہم مالوہ، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ وہ عالم ہیں اور ہم، معلوم، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق، اس لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ ذات حق کی خلق ہو جائے، اور ذات

خلق کی حق بن جائے، قلب حقایق محال ہے۔
شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ نے اس بنیادی عقیدہ کو اس لطیف
شعر میں ادا کیا ہے۔

العبدُ عبدٌ وان ترقی   والربُّ ربٌّ وان تنزل
بندہ بندہ ہے گو تاکہ ترقی کرے   رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کرے

صاحب گلشن راز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔
نہ ممکن کو ز حد خویش گزشت   نہ او واجب شد و نہ ممکن گزشت

ہر آل کہ در حقایق هست فائق   نہ گوید کہیں بود قلب حقایق

اقبال اس غیریت پر پورا ز در دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام
غیریت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث، خلق و خالق، عالم و خدا
کا فرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

زبورِ رحیم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں۔
قدیم و محدث از ہم چوں جدا شد   کہ ایں عالم و آن دیگر خدا شد
اس غیریت کو یوں بیان فرماتے ہیں،

خودی را زندگی ایجا و غیرت   فراق عارف و معروف خیرت
قدیم و محدث ما از شمار است   شمارِ طلسم روزگار است
دوام و دوش و فردا می شمارم   بہت بود و باشد کار دارم

۲۹
 از خود را بریدن فطرت است   پتیدن نارسیدن فطرت است
 جدائی خاک را بخشیدنگاہے   دہد سرمہ کو بے بکا ہے
 جدائی عشق را آئینہ دار است   جدائی عاشقان اسار نگاہے
 عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عبد
 کی اس غیریت و ضدیت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذات خلق
 جو معلوم یا تصور حق ہے۔ محض معلوم یا تصور ہونے کی وجہ سے
 وجود (خارج حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصلتہ قطعاً عاری و
 خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل
 ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات، وجود، صفات
 وغیرہ اصلتہ حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی
 ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے غنی ہے اور 'مجید' ہے
 یہی مفہوم ہے اس نص کا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفَقْرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(پ ۲۴: ۳۰۶)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یہ حاصل ہوا کہ
 ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، اور غیر ذات حق۔ ہمارے
 لئے صورت و شکل، تعین و تمیز، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان

اعتبارات سے پاک اور منزہ ہیں، ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدمیہ ہیں، اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیات امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں، ہماری قابلیات امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں، مثلاً کھانا پینا جو کسبیتا ہیں مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو ”کفر“ لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو ”شُرک“ لازم آتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اور اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت تو ”توحید“ حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج میں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہمیں وجود وانا یا خودی ہے، صفات و افعال ہیں مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذواتِ خلق سے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تجدید و تفتیش کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق

اور ہمارے لئے ناقص و مقید و حادث ۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کی اس کلی غیرت و
بدیہی ضدیت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت، اقریت و
احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام
کی مروجہ اصطلاح میں ”عینیت“) کتاب و خبر سے قطعی طور پر ثابت ہے،
ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، باوجود ضدیت و دشمنی
کا بکجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے ”ضدوں کی جمع کا یہ ہنر“ عام منطق
کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں
اس مشکل کو حل کریں، کیونکہ
ہر آنکس را کہ ایند راہ ننود
و استعمال منطق ہیچ نہ کشود

(گلشن راہ ۲)

وہ پرانے چاک جو عقل ہی نہیں سکتی، عشق سیتا ہے انہیں بے سون و تاریفو

————— ❖ ————— (امثال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعی طور پر ولایت کرتے ہیں،
ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے، ہم یہاں پر
ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف
رجوع کرنا چاہئے۔

صلو و سلمو قرآن اور تصوف باطنی

(۱) معیت حق بہ خلق۔ وہو معکم ایفا کنتم واللہ بما

تعلمون بخیر (پ ۲۷، ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے جہاں ہیں تم ہو۔

دوسری جگہ فرمایا ولا یستخفون من اللہ وہو معہم (پ ۱۳۷، ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہے

ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے

(۲) اقربیت حق بہ خلق یعنی اقرب الیہ منکر ولا کن لادۃ بصر

(پ ۱۱۶، ۱۱) یعنی ہم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں۔ معتر تم نہیں دیکھتے۔

ایک اور جگہ فرمایا۔ ونعلم ما لوئس بہ نفسہ ولینحن اقرب من جبل الود

(پ ۱۱۶، ۱۱) سورۃ ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کی جی میں آتی رہتی ہیں اور ہم گناہ نئے زیادہ فرمایا۔

یہ امر کہ خطرات نفس کے علم کے لئے قربت ذاتی ضرور ہے۔ اس آیت

کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے۔ واذا سألک عبادی

عنی خاتی قریب (پ ۶۷، ۱۱) جب تجھ سے پوچھیں میرے بند بھوک تو میں قریبوں

ابن حاتم نے معاویہ بن جندہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے

پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں

یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ واذا سألک عبادی

عنی کفاحی قریب۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرب الہی سے مراد

فرب ذاتی ہے نہ کہ محض فرب مسمی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

خواب جہل از حرم مراد و رفعت

ورنہ نزدیک تر از دوست کسی بیچ نہ دید

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت واعظ پر چوٹ کی ہے

جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور عرش پر ٹھکان سمجھتا ہے۔

بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اے واعظ

خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اترا کر

(۳) احاطت حق و خلق۔ وکان اللہ بکل شیء عیوناً

(پ ۵ ج ۲۵) الا انہ بکل شیء عیوناً (پ ۲۵ ج ۱۴)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شئی کو عیوناً ہے

یہ دو صریحی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی ولایت کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اسی کاثبوت حدیث و تواتر و دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حق مہمجا! فایضا تو لو افشتم وجہ اللہ

(پ ۱ ج ۱۲) تم اپنا منہ جو ہر پہرہ و ہر اللہ کی ذات ہے۔

چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ

بہ ذات وجود ہیں مگر جس طرح وہ چیرے نہیں رہتے،
 موجود ہو گئی کیوں کہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی
 شئی موجود نہیں ہو سکتی۔
 انہیں جوہوں تو ہیں ہر مقصود جگہ بذات ہے جہاں وہ موجود ہو گئے
 خرد کی تنگ دامانی سے فریاد۔ تجلی کی فراوانی سے فریاد
 گورا ہے اسے نظارہ غیر۔ لگہ کی نامسمانی سے فریاد

(دہلی)

ای مثنوی میں: مندرجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے۔
 حق تعالیٰ کی احاطت ان کا حضور و شہود نہایت صراحت کے ساتھ
 ثابت ہوتا ہے۔

سُبْحٰنَہُمْ یَا اَرْوَاحُ الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِہُمْ حَقِّ شَہِیْدِیْنَ لَہُمْ اِتِّتَ
 الْحَقُّ اَوْلَمَ یَکْفُ بِرَبِّکَ اِذْہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ اِلَّا اَنْہُمْ
 فِیْ مَرِیْۃٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّہُمْ اِلَّا اَنْہُمْ بِکُلِّ شَیْءٍ حَیْطُورٌ (۱۴)

”ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و زواج میں ہی دکھائیں گے۔ اور خود
 ان کی ذات میں بھی بیان ہے کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہی حق ہے، کیا آپ کے
 رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شئی پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ اللہ
 رب کی ملاقات و رویت کے بارے میں شک میں ہیں (یعنی شہود ذات کا یقین نہیں)

جسک وہ ذات ہر پڑھا سہی ہوئے ہر

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شئی کے ساتھ بالذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اس حضور ذات کو احاطت ذاتی سے موکد کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری طور پر ہر شئی کے ساتھ بھی موجود ہوگی اور جو ہر شئی کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر مشہود بھی ہوگی۔ جو لوگ تقار الہی کی نسبت شک کرتے ہیں وہ سب احاطت ذات الہی سے واقف نہیں، یہی وجہ ان کے شک کی ہے۔

(۵) اولیت و آخریت، ظاہر و باطنیت حق۔
 ھو الاول والاخر والظاهر والباطن وھو کل شیء علیہ السلام
 وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے اور وہ ہر شئی کو جانتی ہے۔ اسی آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی ذات واحد کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسوی کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ سہی نہیں جہاں ثابت ہوا چل سکے۔

اول و آخر تو ہی ہست و قیوم   ظاہر و باطن تو ہی ہست و قیوم
 اول بے انتقال آخر بے ارتحال   ظاہر بے چہند و چون باطن بے کیف و کم

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرح ادا کیا ہے۔

زمین و آسمان چار سو نیت درین عالم بجز اللہ ہونیت
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تبذیر کر رہے ہیں
تو اے نادان! آگاہ دریا بخود مثل نیا گاہ اہ دریا ب
پہاں مومن کند پوشیدہ را تھا زلا موجد والا اللہ دریا ب

(ارمغان حجاز ص ۹۷)

اس آیت کریم کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دعا سے ہوتی ہے۔ جس کو ابو داؤد، مسلم، ترمذی و ابن ماجہ
نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ ”انت الاول فلیس
قبلک شیء انت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر
فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء“

پہلے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول میں، ان
سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی ازل سے
اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وقد خلقک من قبل ولم تک شیئاً
اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے۔ کان ^{قلم} ^{۱۸۸}
ولم یکن شیئاً قبلہ (رواہ بخاری) اس طرح ازل یا مرتبہ اول

وجود اشیا کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات دوسرے
 جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر میں اور ان کے بعد کو
 شئی نہیں کل شئی ھا لک الا وجہ سے اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا مرتبہ آخر سے وجود اشیا کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں۔
 ان کے اوپر کوئی شئی نہیں۔ کیونکہ وجود کو اشیا کی ذات پر
 فوقیت حاصل ہے۔ اشیا کی ذات معلومات الہی ہیں۔ ثبوت
 علمی رکھتی ہیں۔ وجود ان پر زاید ہے۔ اس لئے ہر صورت میں
 سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔

نظر بہرچہ افکندیم واللہ

نیامد در نظر ما را جز اللہ

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی
 وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے
 ترے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور حق

دریں عالم بجز اللہ ہونیت

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیتہ کریمہ ھو الا اول

وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی جس کو رسول اکرم صلعم نے
بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات پر شبہ
نفاق، جن کی بات میں اپنی بات ملانا بدعت ہے۔ اور
جن کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے۔ اسی لئے
ہمارا ایمان ہے کہ

ادلی و ہم در اول آخری   باطنی و ہم در اول ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات   و از ہمہ پاکی و مستغنی بذا
اور پر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ
ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات
و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق
تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب
و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں، ظاہر و باطن
کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر
ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا
ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم
ہوتی ہیں، ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت و آخریت

ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب وافتراق بیت واطاعت و معیت کا، ذاتِ شئی کے متعلق ادھر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے تصور الہی ہے، اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے، ذات الہی میں مندرج ہے یہی امرکن کی مخاطب ہے، موطن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ غیر ذات حق ہے ذات حق بھجوائے ”لیس مکملہ شئی“ منزه ہے تمام اعتبارات ذات شئی سے،

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں صور علمیہ حق ہیں، جواز قبیل اعراض ہیں، بالذات ثابت ہیں، وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟ کیا سر تخلیق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا یا صور علمیہ کے غائباً وجود پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں،

(۱) صور علمیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً موجود ہو گئے ہیں، یہ احتمال عقلاً محال ہے، کیوں کہ صور علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے، قبل تخلیق وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا، ہذا هو الظاہر

(۲) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہی، یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، مع
الاکل شیء ما خلا اللہ باطل،

(۳) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں، اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق نہیں، یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے جس سے وہ قائم ہیں، یہی گویا ان کی 'حقیقت ہیولانی' یا محل ہے، (SUBSTRATUM) جس پر یہ عارض ہیں، دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے،

خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عما يشركون، پ ۱۳،
 ع، کیوں کہ ”تعالیٰ“ حق کی صفت واقع ہوئی ہے،
 اور نفعۃً واجب الوجود کا نام ”حق“ ہے، فتعالی اللہ
 الملک الحق (پ ۱۶ ع ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی
 تائید ہوتی ہے، ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے، وما
 خلقناہم الا بالحق (پ ۲ ع ۱۵) نفعۃً وشرماً وجود مطلق
 کا نام ہی حق ہے، حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے
 باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے
 ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیا ”بالحق“
 موجود ہیں، ظاہر ہیں، لہذا تخلیق و تکوین عالم میں
 ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے، یہی سرِ مو الظاہر
 ہے جس کی تفسیر، ان اللہ هو الحق المبین، سے ہو رہی
 ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر
 ہیں، اللہ نور السموات والارض (پ ۱۸ ع ۱۱) سے اس
 بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے، فافهم وتدبر،!
 جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیا ذات
 حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح

۴۲
 حنا رجا تمام اشیاء اسی ایک وجود سے موجود اور
 اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں اذرا اور کھول کر
 اس رازدروں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے
 کہ "حق تعالیٰ بحالہ و بسعد ذاتہ جیسے کے ویسے رکھ کر بلا تبدیل
 و تغیر و بلا تعدد و اکثر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم
 سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا
 نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتباراً
 الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں"

وہی وجود منزه کہ بآئینہ خود
 ہوا ہے جلوہ نما با شباهت ہر شی
 (شاہ کمال)
 امر از خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال
 اس طرح بیان کرتے ہیں ،

ہر چہ می بینی ز امر از خودی ست	ہر چہ هستی ز آئنا ز خودی ست
آشکارا عالم پندار کہ در	خودش را چوں خودی بندار کرد
غیر او پیدا است از اثبات او	صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او
عالم و معلول و اسباب و معلول	می شود از ہر اغراض و عمل
کاید از خواب خودی نیز و زیت	زندگی حکم را یقیناً خودی ست

۴۳
 اس مفہوم کو شنوی، مومن بخودی میں اور بھی
 صاف کر دیا ہے،
 تو خودی از بخودی نشناختی خوش را اندر گمان انداختی
 جو ہر نوریت اندر خاک تو یک شغاف جلوہ ادراک تو
 واحد است او بر نمی تابد ووی من ز تاب او ہستم تو توی
 خوش دار و خوش باز و خوش ساز نازہائی پر درد اندر نیاز
 نقش گیر اندر دلش او می شود من رہم می رزد و تومی شود
 ایک پر معنی لطیف شعر میں "راز تخلیق" کو یوں
 بیان کیا ہے،

ز خود نارفتہ بیرون غیر بین است
 میان انجمن خلوت نشین است

ز خود نارفتہ بیرون، یعنی بجا لہ و سجد ذاتہ جیسے کہ
 ویسے رہ کر، بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر، "غیر بین است"
 یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، تعین و تعقید
 کی وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، "میان انجمن
 خلوت نشین است" یعنی تکثر و تعدد صورت میں اپنی وحدت
 اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں

پیدا ہوا ہے، کثرت صور علیہ کی ہے، ذاتِ حق کثرت سے
منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدتِ ذاتیہ کو واضح
کیا ہے،

دروہود او نہ کم بینی نہ بیش

نخوش را بینی از و اور از نخوش

”نخوش را بینی از و“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی
و تمثیل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، ”اور از
نخوش“ اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر
ہے، ایک اور جگہ اس کی صراحت کرتے ہیں

بہ ضمیرت آرمیدم تو بخوش خود نمای

بکنارہ برگندی ز آریا بخیر در را

بہ ضمیرت آرمیدم، یعنی تیرے علم کی ایک صورت
تھا، معلوم تھا، تصور، تھا، تو نے ”بخوش خود نمای“ یعنی
اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، ”بکنارہ برگندی
در آبدار خود را“ اپنی ذات کو بصور معلومات بمصدق
ہو الظاہر متبلی فرمایا۔

حق تعالیٰ بصور معلومات یا اشیاء کی صورتوں سے

خود علی فرما رہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر
صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں،
گفت آدم ہا گفتم از اسرار اوست
گفت عالم ہا گفتم او خود روبروست

”او خود روبروست“ تفسیر یہ ہے، ہواظاہر لیس
خوفک شیئی کی، ”یاراست عیاں بصورت کوں“
کی، عارف رومی کے اس راز کی،

اوست عین جملہ اشیاء کے سپر
باتو گفتم راز بنیان سر بسر
فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“
اشیاء کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے، کیوں کہ
عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (Ex nihilo Nihil fit)
(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیاء کی صورت میں نمایاں
ہونا ہے، کیوں کہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی
شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے، یا اس کو کسی ہستی
کی صورت میں ڈالا جاسکے (العدم لا یوجد) اور

۱۰۰

ہے، کیوں کہ وہ تجزیہ و تبصیر سے منزہ ہے،
تخلیق حق تعالیٰ کا سجد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بصورت
معلومات بمصداق ہو المظاہر تجلی فرماتا ہے اور یہ تجلی
یا تمثیل ان امور علیہ ذوات اشیا کے مطابق ہو رہی
ہے، جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آرمیدہ
اور علم میں مندرج ہیں، اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیا
کا نمود باحکام و آثار خود بالتفصیل ان کی قابلیت
ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے پور ہا ہے
ہر صورت، علی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور
اور اس امتداد اصلی کے مطابق فیض یاب وجود ہر وہ یاب
صفائی وجودی ہو رہی ہے،

درکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی
و تمثیل سے بغیر ناممکن ہے، اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل
بغیر صور خلق (صور علیہ یا انشورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک
دوسرے کے آئینہ ہیں، آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر
ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

ہو رہا ہے اس کو جو دین اور
قُلْتُ تَقْطَعُ لِيْ اَيُّ لَمْ اَكُنْ لَوْ اَكُنْ

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں،
نہ اور ابے نمود ما کشودے
نہ مار ابے کشود او نمودے

”نہ اور ابے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا
ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں، ”نہ مار ابے
کشود او نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کے تہلی و تہشل کے
ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب وجود ہو سکتے ہیں
اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں
ادا کیا ہے،

چراغم با تو سوزم بے تو میسر
نوائے بیچون من بے من چگونے

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک پر گز
ممکن نہیں، کیوں کہ ذاتِ خلق صورتِ علیہ حق ہے، علم
حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں، اور ذات حق کا
اس صفت سے انفکاک جہل کو مستلزم۔ اسی معنی میں

اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ ما بے او چہ حال است   فراق ما فراق اندر وصال است

نہ مارادر فراق او عیارے   نہ اورا بے وصال ما قرارے

اسی معنی میں شیخ اکبرؒ کا یہ شعر ہے،

فلولا لا حول ولا لنا

فما كان الذي كانا

یعنی تخلیق کا اسکاں ذات حق و ذوات خلق (صور

علیہ حق) پر ہے، یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ

”حق ظاہر بصورت حقیقی اشیاء و اشیاء موجود

بوجود حقیقی حق“

”موجود نابہ و ظہور بنا“ اقبال اس نکتہ کو خضر

کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں،

ز خضر این نکتہ نادر شنیدم

کہ بحر از موج خود دیر نیہ تر نیست

بحر یعنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے، موج یعنی صور علیہ

حق جو ذوات اشیاء ہیں، جو غیر معمول یا غیر مخلوق ہیں، لہذا

ازلی ہیں، عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ذوات

معلومات یا صورت الہی ہیں لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات یا صورت کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے، اور اس طرح خالق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجودِ با) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے۔ دیکھو اس رباعی میں اقبال کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں:-

خود ہی را از وجود حق وجودی	خود ہی را از نمود حق نمودی
دو نمودناہما	دو نمودناہما
نہی دانم کہ اینتا آئندہ گوہر	کجا بودے اگر دریا نمودے
دانائے مقید	دانائے مطلق

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمثیل و تحول فی صورت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند مثالیں تمثیل ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس تمثیل کے باوجود مثالوں کے تعین و تخیل اور تشکل اور تکلیف کے، باوجود

ان کی کثرت کے متہاری ذات اپنی وحدت جمعی اور اپنی بے بسی
و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثالوں کی چونی و چگونگی سے مشبہ
ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، فَاطَهُمُ

اسرار ازل جوئی بخود نظرے واکن
یکتائی و بسیاری، پنهانی و پیدائی
(اقبال)

وہ ان میں تمثیل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد
اب ہم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجالہ جیسے کے ویسے
رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر علول و اتحاد تجزیہ و تقسیم صفت نور کے ذریعہ
صور معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صور علمیہ کی
کثرت، ان کا تعین و تشخیص (جو ان کی غیریت کو ثابت کر رہا ہے)۔
حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا
ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و
حدیث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا۔ تفصیل کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔
ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم

کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورت تشبیہ تجلی فرمانا ترمنا ثابت ہے
 اور یہ تجلی تشبیہ صوری منافی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلعم کے ہاں وجیہ کلمی کی صورت
 میں ظاہر ہوتے تھے، مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرئیل میں
 کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل
 علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں
 اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں، لیکن اس انقلاب و
 کثرت امور سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا
 کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بحالہ و بجدانہ جیسی کہ ہے ویسی ہی
 رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بحالہ و بجدانہ جیسے کہ
 ہیں ویسے رہ کر بصورت معلومات صفت لور کے ذریعہ ظاہر ہوتے
 ہیں، سمجھ میں آگیا ہو گا اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق
 کرو گے کہ۔

نص قطعی ہے حق تعالیٰ کا

تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو فوجیہ گئی تھی اس کا ساتھ دو گے۔ ع
 گفت عالم با گفتم او خود در و بر و ست !

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و سببیہ دونوں سے مصف
 ہیں۔ ہوا الباطن بھی ہیں اور ہوا الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ
 محض ہے، غیب الغیب ہے، اشارتہ تشبیہ سے پاک ہے، اور مرتبہ
 ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیا تنزیہ و آیات تشبیہ
 دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل،
 اذ من بعضہ نکفو بعضہ کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ
 نے استواء، اید و غیرہ صفات مشابہات سے اپنے کو موصوف
 فرمایا ہے۔ اور اسی انصاف تشبیہ کے اعتبار سے ”یہ رسول“ کہ
 یہ اللہ کہتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و
 تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ
 ہیں اور یہ ظاہر میں تشبیہ و تنزیہ و تشبیہ کے جامع ہیں۔
 اس غیرت و عینیت تشبیہ و تنزیہ کے قلوب پر ہی ذرا سا غور کر لو۔ چونکہ
 ذات حق میں ذات خلق (صور و علمیات و تصورات) مندرج ہیں لہذا جس حیث الامتداد
 عینیت سے ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی یہ ضمیرت آرہم کا مفہوم ہے اور
 چیز نہ ذات حق موجود ہے اور ذات خلق (تصورات یا صور علمیات) معلوم
 ہیں (یہ عدم اضافی ہے۔ یا ثبوت علی ہے نہ کہ عدم محض) لہذا
 من حیث الذوات غیریت ہے۔ یہی تشبیہ ہے من لازل الی الابد
 معلوم خدا از ازل غیر خدا است۔

وجود اور عدم میں تفارق حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات
 غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور من حیث الوجود دیکھو عینیت حقیقی
 ہے (تسویہ) کیوں کہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے، یعنی وجود
 واحد ہے۔ اعیان مخلق (صور ظہریہ، تصورات) کی صورتوں میں تبدیلی
 ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔
 نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی
 تصدیق حقیقت شریعت ہے۔ عینیت و غیریت دونوں نسبتوں پر
 ایمان عرفان کامل ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ
 معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت غیریت دو پر ہونا

عرفاء کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شافل
 محبوب ہے۔ محض عینیت کا قائل منضوب ہے، نشہ وحدت کا
 سرشار مجذوب ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے، وہ
 محبوب ہے، یہ وجہ عینیت کو غیرت پر اور وجہ غیریت کو عینیت
 پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں کا جامع ہوتا ہے
 اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا لہجہ اظہار کرتا ہے۔
 عینیت سو مست ہواں غیریت ہے شہیار دمدم یہ سیکشی یہ پارسائی بس صبح

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تزیہ کے علم سے ہیں اپنی ذات
 کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے
 منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہو رہے
 ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام "عبدیت" عطا کرتا ہے۔ جو قرب کا
 اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً،

(۱) ہم "فقیر" ہیں، ملک و حکومت، افعال و صفات و وجود
 اصالتاً ہمارے لئے نہیں، حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، اللہ غنی
 و انتم الفقراء، (پہن ۸) نیز، یا ایہا الناس انتم الفقراء
 الی اللہ واللہ هو الغنی المخصد:

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو:
 ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہے،
 لم یکن لکم شریک فی الملک (۲۴۱۵) ان الھکم اللہ، (۳۴۷)
 لہ ما فی السموات وما فی الارض۔
 افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کو رہے ہیں:
 واللہ خلقکم وما تعلمون (۷۴۳)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہوئے
 ہیں، (۱) حیات ان ہی کی: هو الھی القیوم (۷۴۳) (۲) دان، (۱۱) علم

وقدرت ان ہی کی، وهو العليم القدیر (۹۷: ۱، ۱۰۱: ۱) ارادہ
ومشیت ان ہی کی، وما تشاءون الا ان يشاء الله (۹۷: ۲۹، ۱۰۱: ۲۹)
و VII و VI سماعت و بھارت ان ہی کی: وانہ هو السميع البصير

و ۱۰۱: ۱، امن یمک السمع والا بصار فيقولون الله (۱۰۱: ۱۰۱)
و ۱۰۱: ۱، وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: الله لا اله الا هو

الحی القيوم (۱۰۱: ۲) نیز، هو الاول والاخر والظاهر
والباطن وهو بكل شئ عليم (۱۰۱: ۲، ۱۰۱: ۲) وجود کے چاروں

مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا مصرأ ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً،
(۱۰۱: ۲) عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم "امین" ہیں۔ فقرے

• امتیاز سے خود بخود ہیں امانت کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم

ہیں وجود انا یا خود ہی وصفات و افعال، مالکیت و حاکمیت
من حیث الامانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود

سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی کے
علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و

وارادہ رکھتا ہوں، ان کی سماعت سے سنتا، بھارت سے
دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں "قرب

نوافل" ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً

اور بطور حصر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانتؑ
 سہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے سمجھنا
 اللہ و ما امانا من المشرکین کا جو ”بصیرت محمدیہ“ ہے بروئے
 قرآن تحقیق ہو جاتا ہے، یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصلتاً اپنے
 لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں، اور اس طرح شرک سے دور ہیں
 اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات علمیہ و ناقصہ کی نسبت
 حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تزیین متاثر ہو اور کفر
 لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے
 ہیں اور یہی توحیدِ اصلی ہے۔

- فقر اور امانت کے نتیجے کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور
 ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال
 کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خلیفہ اللہ فی الارض“
 کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“
 ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں، فقر و امانت و خلافت
 و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی !
 ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے
 ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں،

چیت فقر کے بندگان آب گل   یک نگاہ راہ بین، یک ندرہ دل
 فقر کا خویش را سنجیدن است   برد و حرف لا الہ پیچیدن است
 فقر خیر گیرانان شعیب !   بستہ فقر اک او سلطان و میر
 فقر ذوق و شوق و تسلیم و رست   ما یشیم این شناع مصطفیٰ است
 فقر بر کردیان شبنون زند   بر فوامیں جهان شبنون زند
 ہر مقام دیگر اندازد ترا ،   از زجاج الماس می سازد ترا
 برگ ہوساز او ز قرآن عظیم   مرد درویشی نہ گنجد در گلیم
 عبد اللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی ، ان اعتبارات
 کا اسی ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ سے تمام اعتبارات حق کی ذات
 عبد سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور پھر اعتبارات
 حق کا ذات عبد میں امانت اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا
 اثبات ہے ، اب ان اعتبارات اللہ کا امین ہو کر عبد کا فخر
 رہبانیت نہیں بلکہ ”صیر فی کائنات ہے“ خیر گیر ہے ، دنیا کی
 بڑی سی بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے ، سلطان میر
 اس کے فقر اک شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول
 و قوت کو استعمال کرتا ہے ، اور بطور امانت استعمال کرتا ہے ،
 اور حق تعالیٰ ہی کے امتثال امر میں کرتا ہے ، اقبال اس فقر کو

رہبانیت سے یوں ممیز کرتے ہیں،

کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی   تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی
سکون پرستی راہب سے فقر و بیزاری   فقیر کا ہر سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہو و انمود اسکو   کہ ہے نہایت موسن خودی کی عربانی
وجود میری کائنات ہو اس کا   اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی
۱۲ مارچ   یہ فقر و مسلمان نے کہہ دیا جب سے

رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی

عبداللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق نقالی کی
ہویت و انیت کا، ان کے صفات وجودیہ کا، ان کی مالکیت و
ماکیت کا اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں۔
مشنو مافل کہ تو اور امانی
چند نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی امانات الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں اسٹانڈل
کرتا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال
پر مامور ہے، راہب کی طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا، سکون
پرستی راہب سے وہ بیزار ہے، اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے
جاہل و احمق اللہ کے امر کے امتثال میں وہ مشغوف مجاہد ہوتا ہے

اور لٹن جہاد وا فینا لھذا لھنھم سُبُلنا کے وعدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے، اسی جہاد و مجاہدہ کو، اسی امثالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ منہر و اختیارِ خبر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے،

جنگِ مومن سنت پیغمبری است	جنگِ شہانِ جہان فائرگری است
ترکِ عالم اختیار کوئے دوست	جنگِ مومن چیت و ہجرت کوئے دوست
جنگِ رازِ بہائی اسلامِ گفت	آنکہ حرفِ شوق با اقوامِ گفت
کو بچوں خود خرید این نکتہ را	کس نداند جز شہید این نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال

بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں:

گفتا میں کہ دار میں اللہ کی برہان	ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آں
یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہر مسلمان	قہاری و بخاری و قدری و جبروت
ہر اسکا نشین نہ سجا نہ بدخشان	ہمسایہ جبریل میں بندہ خاک کی
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن	یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان	قدرت کے مقاصد کعبہ ارادے
دریاؤں کے دل جس پہل جاہلی وہ طوفان	جس کو جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
آہنگ میں بیکتا صفت ہو وہ جنتوں	فطرت کا سرد دازی ایسے کثرت روز

عبد ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفہ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔
ایسا عبد کہہ سکتا ہے، انا عبد ک کیوں کہ وہ معلوم اللہ مخلوق
اللہ، غیر ذات اللہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من
سرا لنی فقد سرائ الحق کیوں کہ اس میں ہویت وائیت
حق ہی کی ہے، وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال
وضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں:-

کہرا جوی ہر چہ ادر پیچ و تاب
کہ او پید است تو زیر نقابی
تلاش او کنی جز خود نہ مینی
تلاش خود کنی جز او نیابی

————— ک —————

عقل و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہو دیوانہ پن
 عشق نے مجھ سے کہا علم ہو تجنن وطن
 بندہ تجنن وطن اکرم کتابی نہ بن
 عشق کی گرمی سے ہر عمر کہ کائنات
 علم مقام و مقام عشق تھا ذات
 عشق سکون و ثبات عشق حیات و موت
 علم پیدا سوال عشق پہنچا ہوا
 مقصود زندگی انسان کامل کے لئے حق تعالیٰ کے سوا
 کچھ نہیں، ان کی عبادت، ان سے استعانت، ان کی یافت، ان
 کے شہور کے سوا کچھ نہیں، ان صلوات و شکی و عیائی و عیائی
 للہ ما ب العالمین (پ ۸ ع ۱)

خواہم کہ ہمیشہ درہولے تو زیم
 خاکے نوم و نیریا کے تو زیم
 مقصود من ختمہ ز کونین توئی
 از بہر تو میرم و برائے تو زیم
 حق تعالیٰ کی ذات کا علم جیسے کہ وہ ہیں، کنہ و حقیقت کے

محاط سے لو انسان کے حدود دہن کے لئے قطعاً ناعلم ہے، یہ یقیناً
مطلق ہے اور مقطوع الاشارات، اس کے علم و عرفان کی تمت
فضول ہے چنانچہ لایحیطون بہ علما اسی طرف اشارہ ہے
اور اسی مقام کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
ما عرفناک حق معرفتک اور مفکرین کو تہدید فرمائی تھی کہ
لا تفکروا فی اللہ فتهلکوا اللہ علم کے ذریعہ، نہ عشق کے ذریعہ اور
نہ کسی ذریعہ ذات الہی کی ماہیت کا عرفان انسان کو ہو سکتا ہے
اور بقول شیخ اکبر ”کل الناس فی ذات اللہ حقائق“ ذات
حق کے علم میں ہم تمام کے تمام احمق اور جاہل ہیں :

کنہ ذاتِ رہ سوال بہ بخت عقل حیران و نفس لالِ نشست
جَلَّ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ”روی“ لَا تَقْلُ كَيْفَ هُوَ وَلَا مَا هُوَ
ذات کا علم اس طرح ناممکن قرار پانے کے بعد جو چیز
قابل حصول رہ جاتی ہے وہ وحدت ذاتیہ حق کا علم ہے، ان
کے قرب و معیت و احاطت ذاتیہ کا علم ہے۔ ان کی ظاہریت

۱۔ اللہ کی ذات میں تسکری سے کام نہ لے۔ نہ ہلک ہو جاؤ گے (حدیث ابی ذرؓ)

عہ خدا تدرقیاس مانہ گنجد۔ شناس آں را کہ گوید عرفناک۔ (اقبال)

و باطنیت کا علم ہے، ان کی اولیت و احریت کا علم ہے، وہ علم
 ہے جو ہمیں حق تعالیٰ سے مانوس کرتا ہے، ان کا شوق سینہ میں
 پیدا کرتا ہے، ان کے احکام کا علم ہے، اس قول، عمل حال
 یا اعتقاد کا علم ہے، جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے۔ کیا
 یہ علم جس کو زبان سنت میں، علم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مجرّد
 عقل انسانی عطا کر سکتی ہے؟ اقبال بصیرت محمدیہ کا اتباع
 کرتے ہوئے پیرو ہوئی۔ کی تلقین کے مطابق صاف صاف
 کہتے ہیں کہ مجرد عقل انسانی اس عرفان کے قابل نہیں۔ اس
 عقل کا عطا کردہ علم ”محض تجنّی وطن ہے“ ”سراپا حجاب ہے“
 ”رہزن“ ہے کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خانہ محباز کا
 پرستار ہے۔ عرفان حقیقی حاصل ہوتا ہے ایمان سے، ”عشق
 سے“ یہ عشق ”سراپا حضور“ ہے، عشق ”تماشائے ذات“ ہے
 عشق ”ام الکتاب“ ہے، عشق ”سکون و ثبات“ ہے، اس کے
 عطا کردہ علم میں جزم و یقین ہے، گرمی ہے، حیات ہے، شرار
 لا الہ کی تابش ہے، لذت تخلیق ہے، سوز و ساز ہے، ذوق نظریہ
 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کی آنکھ حقایق ایمانی
 کی یافت سے اسی طرح قاصر ہے جس طرح مادر زاد اندھے کی

اچھا خون ہے اور اس سے جو پھر اس کا معروف کیا ہے۔ اس کا
 زندگی میں مقصود کیا اور کام کیا؟ یہ آکس غرض کے لئے وضع
 ہوا ہے اور اس کے فعل کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی ہدایت
 کیا ہے اور غایت کیا؟ عشق جو مودت شناسی و خدا شناسی کا
 ذریعہ ہے اصل میں ہے کیا؟ اس کی ماہیت اصلی کیا ہے۔ اور
 طریق عمل کیا؟ ان کا عطا کردہ علم و عرفان کیا ہے؟ اس کی پرواز
 کہاں تک ہے اور اس کے حدود کیا؟ یہ ہیں چند سوال جن کا
 جواب ”پنہاں“ نہیں آشکارا مقصود ہے؛ فلسفی اقبال سے
 نہیں عارف اقبال سے مطلوب ہے؛ اس ”لذت شوق و لغمت
 دیدار“ کی خواہش ہے جو ”علم کی حد سے پرے“ ہے، مادرائے
 طور عقل ہے، ”جو عشق سراپا حضور“ کے معطیات سے ہے،
 علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے

لذت شوق بھی ہو اور لغمت دیدار بھی ہو!

اس لغمت و لذت کے حصول کے لئے ہمیں پہلے عقل کی
 ماہیت اور اس کی ہدایت و غایت کے عرفان کی طرف رجوع کرنا
 چاہئے۔ اس کی حقیقت و ماہیت، عمل و فعل کو بخوبی سمجھ لینا
 چاہئے۔ اس کے بعد عشق و ایمان کے دائرہ میں قدم زن ہونا چاہئے

اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے ہمیں پیرو روحی کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیوں کہ صحبتِ پیروم ہی نے ان پر یہ راز فاش کئے ہیں، وہ ان کے پیرو طریقت ہیں، ان ہی سے انھوں نے اسرارِ حقیقت سیکھے ہیں :

پیرومی خاک را کسیر کرد   از غبارم جلوہ ہا تعمیر کرد
موجم و در بحر او منزل کنم   تا در تابدہ حاصل کنم
من کہ مستیہ از صہبائش کنم   زندگانی از نفسہائش کنم

(امیر خسروی)

(۱) عقل : عارفِ روحی نے عقل کی دو قسمیں قرار دی ہیں ، ایک کو وہ عقلِ جزئی کہتے ہیں اور دوسری کو ”عقلِ کلی“ عقلِ جزئی وہ عقل ہے جو اس اسباب و علل کی دنیا میں ہماری رہبری کرتی ہے، جہدِ لبقا میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کی اعانت سے ہم تنازعِ حیات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے لئے غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نفس کے تابع ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، گویا اس کی ”مادہ“ ہوتی ہے۔ اس کی خواہشات کی تکمیل میں نہمک و مصروف رہتی ہے۔ حوائجِ خانہ داری یعنی آب و نان و خوان و جاہ کے حصول میں شب و روز لگی رہتی ہے۔ بالفاظِ مختصر جسم یا عضویت کی مادی

احتیاجات کی تکمیل اس کا کام ہے۔

نفس و عقل کے باہمی تعلق کی مثال اس طرح دیتے ہیں:

ماجرائے مردوزن افتاد نقل   آن مثال نفس خود میدان عقل

این زن و مردے کہ نفس است و خود   نیک پابست بہ نیک و بد

این دو پابستہ درین خاکِ سرا   روز و شب در جنگِ اندر ماجرا

زن ہی خواہد حوارج خانگاہ!   یعنی آب رود و نان و خوان و جہا

نفس همچون زن بے چارہ گری   گاہ خاکِ گاہ جوید سرور ہی

اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش

و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے، یہ لذت کی طالب ہے،

اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے۔ جس شخص کی

حاکم یہ عقل ہے وہ محروم ہے، بد نصیب ہے، دراصل عاقل نہیں

جاہل ہے، حقیقی اقدار سے بے خبر ہے، اس کی عمر کوتاہی کی

طرح ”سرگس خوری“ میں بسر ہوتی ہیں،

وائے آن کہ عقل او مادہ بود   نفس رشتش زو آمادہ بود

لاہم مغلوب باشد عقل او   جز سوائے خزان نباشد نقل او

اے خنک آنکس کہ عقلش ز بود

نفس رشتش مادہ و مضطر بود

یہ عقل پاؤں کی زنجیر ہے، سانپ جھوٹے مانند ہے، کام میں
 ہے وام میں نہیں، بود و نمود میں فرق نہیں کرتی، حقیقی
 اقدار سے غافل محض امور دنیوی میں شغل رہتی ہے، اس
 عقل کو عشق الہی پر قربان کر دینا چاہئے، اس کا بارگاہ الہی
 میں نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ وقعت؛

عقل را قربان کن اندر عشق دوست   عقل را یاری ازان سولیت گوست
 اے بے بردہ عقل بد یہ تا الہ   عقل آنجا کمتر است از خاکِ اہ
 عقل چون سایہ بود حق آفتاب   سایہ را با آفتاب او چہ تاب
 عقل چون شجرہ است چو سلطان رسید
 شجرہ بجا چارہ در کجے خسرید

خلاصہ یہ کہ (۱) عقل جزئی عمل کا ایک آلہ ہے جس سے جسم
 کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے ع کہ بدین عقل آوری از راقی را
 (۲) اس عقل کے ذریعہ انتہائی حقیقت (حق تعالیٰ) کی یافت
 یا عرفان ممکن نہیں؛

ہمت پنهانی شقاوت عقل را
 کے بیاید منزے بے نقل را
 (درستی)

اب اگر آپ یورپ کی تاریخ فلسفہ جدید پر ایک نظر

ڈالیں تو معلوم ہوگا، مشہور جرمن فلسفی شوپنہور جو قنوطیت کا
 امام گزرا ہے، عقل کے متعلق کچھ اسی قسم کے نظریہ کا قائل تھا
 وہ انتہائی حقیقت کو 'ارادہ مطلق' قرار دیتا ہے اور عقل کی
 'تکوین و تخلیق' کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ عضویت کی
 عملی اور حیاتیاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے
 لہذا محض عملی اغراض اس کی غایت ہیں یعنی "یہ ان اغراض کو
 سمجھنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جن کی تکمیل پر فرد کی زندگی اور
 اس کی توسیع کا انحصار ہے" فکر کے وجود کا اصلی سبب ہی
 یہ ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خارجی اثرات و
 ہیجانات کا مقابلہ کرے اور اپنی ذات کے تحفظ کے قابل ہو جائے
 اس نقطہ نظر سے اعمال عقلیہ زندگی کے لئے حد درجہ ضروری
 ہیں۔ شوپنہور کے الفاظ میں "عقل ایک نہایت مفید آلہ ہے"
 چوں کہ یہ زندگی کی عملی ضروریات کے لئے عطا کیا گیا ہے،

لے آر تھر شوپنہور (۱۸۸۸ء تا ۱۸۹۰ء)

۲ دیکھو شوپنہور کی مشہور کتاب (The world as
 I see it) ترجمہ بالڈین دیکپ ہلد سوم ص ۲۱

لہذا اس کا کام ان ہی ضروریات کی تکمیل اور تسفی ہے اور
 اسی مقصد سے ہمارے عمل اور عقل کا تعین ہوتا ہے۔ عقل
 کا کام انتہائی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ماہیت کے متعلق
 فکر کرنا نہیں بالفاظ دیگر عقل کا کام تفلسف نہیں، حقیقت
 کا عرفان نہیں۔ جو شخص عقل سے حقیقت کی معرفت حاصل
 کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے آلہ کا استعمال کر رہا ہے جو
 اس کام کے لئے وضع ہی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ سوائے
 عجز و جہل کے کچھ نہیں!

عقل کہ بے رہبر خود ساختہ عقل (عطار) در معرفت خدائے بگداختہ
 عمرم برسد تا بدین عقلِ ضعیف بشا ختم این قدر کہ نشا ختمش
 عقل کی بدایت و ماہیت کے متعلق شو منپور کا یہ نظریہ
 موجودہ زمانہ کی ناسمجیت (Pragmatism)

کا راستہ تیار کرتا ہے۔ ناسمجیت کا قائل حیاتیات کا عالم
 اور ارتقا کا حامی ہوتا ہے۔ وہ عقل اور اعمال عقلیہ کو حیاتیاتی
 آلات قرار دیتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ دوران ارتقا میں علم کی
 ابتدا کیسے ہوئی اور عقل کا کیا کام ہے۔ عالم خارجی میں، وہ
 ایک طرف تو زندہ عضویوں کو پاتا ہے جو اپنی مرکزی ضروریات

و احتیاجات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور دوسری
 طرف وہ خارجی ماحول میں فطری قوتوں کو پاتا ہے، جو ان
 عضویتوں پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور انھیں مصروفِ بیکار
 کر رکھتا ہے، اب یہ ماحول جن میں عضویتیں اپنی زندگی
 گزار رہی ہیں، ہمیشہ موافق اور سازگار تو نہیں ہوتا۔ لہذا
 فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلے اور اس کو
 اپنے قابو میں لے آئے تاکہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری
 ہوسکیں۔ اسی کشمکش اور بیکار میں مافطہ، تحلیل اور فکر کا بروز
 ہوتا ہے تاکہ تنازع للبقا میں فرد کو سہولت ہو اور چوں کہ
 ان کی معاونت نہایت مفید اور نافع ہوتی ہے، لہذا یہ
 ڈارون کے دریافت کردہ قوانین ارتقا کے مطابق محفوظ
 کرنے جاتے ہیں۔ اس بیان سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عضویت کی پیچیدہ اور مرکب حاجتیں اور ضرورتیں ہی
 فکر کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کا ارتقا ہی نہ ہوتا اگر انسان کی
 زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا، اگر وہ تنازع و
 تخالف سے آزاد ہوتی، کشمکش و بیکار سے منزہ ہوتی، اب
 فکر کا سارا کام ان تخالفات و تنازعات کا رفع کرنا ہے،

جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ننا کجیتہ کے نزدیک منطق ان تغیر پذیر قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو زندگی کی ناگہانی ضرورتوں کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ منطق کو ازلی غیر متغیر قوانین کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہئے جس سے مطابقت ہر قضیہ کو پیدا کرنی ضرور ہو۔ نگر ہمارے تجربہ کے مواد کو ہمساری خواہشات کی تکمیل و تشفی کے لئے بدلنے اور ترمیم کرنے کا عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو پروفیسر وکیم جیس نے اپنی نفسیات میں اس طرح اختصار کے ساتھ ادا کیا ہے:۔۔۔۔۔ ”حیات ذہنی دراصل مقصدی ہوتی ہے، یعنی ہمارے احساس و فکر کے مختلف طریقے پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ ہمیں خارجی دنیا کے مطابق بننے میں مدد کریں۔۔۔ اصلی اور اساسی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی زندگی کا وجود ایک قسم کے حفاظتی عمل کی خاطر ہے۔“

خلاصہ یہ کہ عقل، اعمال فکر یہ ہدایت و تعامل،
(Function) کے لحاظ سے زندگی کی مرکز ہے۔

ضروریات کی تکمیل کا آلہ ہیں۔ اسی غایت کے لئے عقل کا ارتقاء ہوا ہے، اور اسی کام میں وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ حیوان اور انسان دونوں کی زندگی میں اس کا کام یہی ہے۔

فرانس کا شہرہ آفاق فلسفی بوگساں جس کی تصانیف سے علامہ اقبال نے کافی استفادہ کیا ہے، عقل کی ہدایت و ماہیت کے متعلق تائیدیت ہی کا مسلک اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا یہ قول مشہور ہے کہ ”عقل عمل کے ملکہ کا ایک لاحقہ ہے،

Intellect is an appendage to the faculty of action.)

عقل کے وجود کا حقیقی مقصد ”خارجی اشیاء کے باہمی علائق کا پیش کرنا ہے“ زندگی کے افادی و عملی اغراض کی تکمیل ہے ہمارے اجسام اور ماحول میں کامل تطابق کا پیدا کرنا ہے، یہ ”منصوبی آلات کے بنانے کا ایک ملکہ ہے“ یہ ”ہر حال میں ہمیں شکل سے بچ بکھنے کا طریقہ سمجھاتی ہے“ اور اس طرح تحفظ حیات میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی اصل ماہیت کے لحاظ سے ایک عملی آلہ ہے جس کا رخ مادہ کی طرف عمل کی خاطر ہوتا ہے۔ اور جب یہ اشیاء کے حقائق و بطون سے بحث کرتی ہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے، کیوں کہ اصلاً

وہ اس کام کے لئے وضع ہی نہیں کی گئی اس لئے ان کی یافت سے قاصر ہے۔

اربابِ نظر بے بیندیند ہر یک بدرت راہ دگر بگزیند
حاصل بجز از بجز نیامد ہر را و آخر ہمہ از بجز طمع ہر دیدند ^(مطار)

عقل کی ہدایت و غایت کے متعلق ان خیالات سے واقف ہو نیکے بعد اب ایک نظر علامہ اقبال کی تعلیمات پر ڈالئے تو آپ ان کو کچھ زیادہ مختلف نہیں پائیں گے۔ اسرار خودی میں اقبال صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عقل ندرت کوش و گردون تازہ حیات کے تحفظ اور توسیع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہاتھ پیر، دانت، آنکھ کان وغیرہ متنازع للبقا میں مخالف عناصر و اعداد کے مقابلہ کے لئے ارتقا کے دوران میں پیدا ہوئے اور محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ اس طرح عقل اور آلات حواس زندگی کے خادم ہیں، خانہ زاد ہیں، علم زندگی کی حفاظت کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کا مقصد و حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا اور رازِ دہر کا دریافت کرنا نہیں، حقائق ایسا نیسہ کا عرفان نہیں۔

چیت اصل دیدہ بیدار ماہ بہت صورت لذت دیدار ما

کبک پا از شوخی رفتار یافت	بلبل از سعی نوا منقار یافت
عقل ندرت کوش و گردون تارچیت	ہیچ میدانی کہ این اعجاز چیست
زندگی سرمایہ دار آرزو است	عقل از زائیدگان بطن اوست
دست و دندان و دماغ و چشم و گوش	فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش
زندگی مرکب چودر جہگاہ یافت	بہر حفظ خویش این آلات ساخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست	غنیچہ و گل از چمن مقصود نیست
علم از سامان حفظ زندگی است	علم از اسباب تقویم خودی است

علم و فن از پیش خیزان حیات

(ابرا خودی)

علم و فن از خانہ زادان حیات

اس طرح عقل حفظ حیات کا ایک آلہ ہونے کی وجہ سے
 جو اس ظاہری کی مدد سے مکاں و زمان کے دائرہ کے اندر رہ کر
 مظاہر کا علم حاصل کرتی ہے۔ تاکہ زندگی کے افادی اور عملی اغراض
 کی تکمیل کر سکے ہیں ماحول کے مطابق بنا سکے، یہیں عملی مشکلات
 سے نجات دلا سکے، زندگی کی ضرورتوں اور احتیاجوں کو رفع
 کر کے اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو عملی معنی میں کامیاب کر سکے،
 خرد و تجربی امور و دوش است پرستار بتان چشم و گوش است
 صنم در آستین پوشیدہ دارد برہمن زادہ ز نار پوش است

عمل کی کامیابی کے لئے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لئے مظاہر قدرت کے قوانین کا جاننا، قوامی فطرت کا سحر کرنا ضروری ہے، عقل کی آنکھ اسی طرف لگی رہتی ہے۔

نگاہم رازدارِ ہفت و چار است   گزشتہ کندم روزگارِ راست
 سبکداریا ۱۲۶۰   مرابا آسنوئے گردون چہ کار است
 چشم ۱۲

چکد صد نغمہ از سازے کہ دارم
 بیازار انگنم رازے کہ دارم
 (تقریباً درجہ اول علم عشق)

عقل زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے، ”یہ چراغِ رہنما ہے“
 رہوئے زندگی کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں، لیکن منزل کی اس کو خبر نہیں، حقائق حیات سے یہ جاہل ہے، ”درون خانہ“ کے اسرار سے ناواقف؛

خود سے راہِ روشن بھر ہے   خود کیا ہے چراغِ رہنما رہے
 درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا   چراغِ رہنما کو کیا خبر ہے

دال جبریل، — د —

گذر جا عقل ہو آگے کہ یہ نور   چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے
 فلسفہ جس کا آدہ عقل ہے، کائنات کی ہدایت و نہایت
 غرض و غایت، نوعیت و ماہیت کی تشریح کرنا چاہتا ہے

اسرار ازل کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی ماہیت کو دریافت کرنا
 چاہتا ہے اور اس کی توجیہ و تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن
 عقل اپنی بدایت و عمل کے لحاظ سے اس کام کے قطعاً قابل
 نہیں، اس کی تقدیر میں حضور حق نہیں؛

انجامِ خرد پس بے حضوری   ہر فلسفہ زندگی سو دوری
 ہیگل کا صدفِ گہرِ مغانی   ہر اسکا علم سب خیالی

دل در سخنِ محمدی بند
 اے پور علیؑ ذو علی چند؟ (ضربِ کلیم)

فلسفی کی تشبیہ کرمِ کتابی سے دے کر اقبال اس سے کہتے
 ہیں کہ منجھ پرائسوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت، کتابوں
 سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالآخر حیرت مذمومہ میں گرفتار ہو کر
 تجھے اپنی نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ”معلوم شد کہ سچ معلوم
 نشد“! بات یہ ہے کہ جس آگ کو تو اس کام کے لئے استعمال

سے مولانا روم فرماتے ہیں: اے غلامتِ عقل و تدبیرِ آدھوش، تو چراغِ خویش را از اس زخوش

علم جوی از در قہارِ صنوس   ذوق جوی تو ز طوائفِ صنوس

آفتاب از زو شد زلم خواہ   زہرہ از خمرہ شد جام خواہ

شم خورشید ۱۲

کر رہا ہے وہ اس کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا۔

شنیدم شے در کتب خانہ من   یہ پروانہ میگفت کرم کتابی
باور اقی سینا نشین گرفتار   ایسے دیدم از نسخہ فراقی
نفہیدہ ام حکمت زندگی را   ہماں تیرہ روزم زبے آفتابی
نکوگفت پروانہ نیم سوزے   کہ ایں نکتہ را در کتبے نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را
تپش می دہد بال و پر زندگی را (پیام شرق)

حکیم یا فلسفی میں تحلیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت
بھی لیکن حقیقت کی یافت کے لئے وہ جس ذریعہ یا آلہ کو استعمال
کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے :

بلندبال تھا لیکن تھا جبر و غیور   حکیم ہر محبت سے بے نصیب رہا
پھر افضاؤں میں گرساگر چاہیں   شکار زندگی کی لذت سے بے نصیب رہا
عقل چونکہ حفظ زندگی کا ایک آلہ ہے، افادی و غمشی

اغراض کی تشفی کے لئے ہے، اس لئے اس کا رخ مادے کی طرف
عمل کی خاطر ہوتا ہے، اس کا معروض مادہ ہے جو بے جان ہے
زندگی کی لذت اس کے نصیب میں کہاں، عقل مادہ ہی پر عمل
کرنے بنی ہے اور اسی سے اس کو دلچسپی ہے اور اسی میں اس کو

ذوق، روح انسانی لی سعی حص مادہ سے ایسے ہو سکتی ہے ؛
 حکیمان مردہ را صورت نگار اند ! بدبوئی دم عیسیٰ نثار ند !
 درین حکمت دلم چیز ندید است بخت برائے حکمت دیگر تبید است
 عقل مادہ میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرہ کو حجابات میں پوشیدہ
 کر دیتی ہے ۔ زماں و مکاں کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتا ہے ،
 روح انسانی کو لقائے حق کی تڑپ ہے !

خرد چہرہ تو پردہ ہا یافت
 نگاہ تشنہ دیدار دارم (پیام شرق)
 عقل جب اپنے دائرہ سے قدم باہر نکالتی ہے اور راز
 حقیقت کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اگر ایک گہکالتی نظر آتی
 ہے تو فوراً دوسری گرہ پڑ جاتی ہے ، روح انسانی کو ایک
 ایسی نظر کی ضرورت ہے جو تمام پردوں اور گرہوں سے گزرتی
 حقیقت کے رخ تاباں پر جا ٹھیرے ۔

چہ کنم کہ عقل بہانہ جو گرہ برون گرہ زند
 نظرے کہ گردش چشم تو شکند ظلم مجاز من (پیام شرق)
 می تراشد فکر ماہر دم خداوندے درگہ رست از یک بند تا افتاد در بندے درگہ
 اب اس عقل کو جو ”رنجیری امروز و دوش“ ہے ”برہمن

زادہ زنا پر پوش " ہے، تابع نفس ہے، افادیت پسند ہے، مادہ پرست
 ہے، حقیقی اقدار سے غافل ہے، حقیقت سے جاہل ہے، محض امور
 دنیوی میں شافل ہے، "عقل کلی" یا علم الہی، پر قربان کر دینا
 چاہئے، یہی تلقین ہے پیغمبر وحی کی اقبال کو،

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ   حبیبی اللہ گو کہ اللہ ام کفئی
 زمین خرد جاہل ہی باید شدن   دست درد یوانگی باید زدن
 اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد   این حس را دید و در خانہ نشد

نہ گناہ اور است کو عقلم بہر د   عقل حبلہ عاقلان مشیتیں بہر د
 یا مجیر عقل فتان الحجج   ماسواک للعقول مرتجی

بل جنونی فی ہواک مستطاب

قل بلی واللہ یحزنک انشواب

اقبال نے بھی ان ہی کی اتباع میں اس عقل کو ترک کرنے
 کی تعلیم دی ہے اور تابع وحی ہونے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ایمان
 و تقویٰ عشق ہی سے حقیقت کا حصول ممکن ہے!

رہ عاقلی رہا کن کہ با و تو اں رسیدن

(پیام مشرق)

بدل نیاز مندے بہ نگاہ پاکبازے!

نشاں راہ عقل ہزار حیلہ سپرس   بیا کہ عشق کماے زبیک فنی دارد
 ————— (پیام شرق) —————

بگذر از عقل و در آوینہ موج یم عشق   کہ دران جو شک مایہ گہر پیدانیت

بچشم عشق نگرتا سرخ او گیر سی   جہان چشم خرد سیما و نیزنگ است

زماں زمان شکند انچہ می تراشد عقل   بیا کہ عشق مسلمان عقل دنا ری است

عقل کو قلی نہیں اپنے تبوں ہی نجات   عارف و عامی تمام بندہ لات و مٹا
 ————— (زبور عجم) —————

عقل جزئی کو ”عقل کلی“ یا ”علم اللہ“ پر قربان کرنے کا نام

شرع کی اصطلاح میں ”ایمان“ ہے۔ جب انسان اپنے علم و خرد کو تابع علم وحی کر دیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان بے عقل یا خائر العقل یا پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ اس عقل کا حصہ دار ہو جاتا ہے جس کی شان میں ماضی اغ البصر، کہا گیا ہے، جو ”خاص حق کا ایک نور“ ہے جو ظلمتوں کو روشن کر دیتا ہے اور تاریکیوں کو رفع عقل جزئی کو علم الہی کے تابع

کر دینے کے بعد انسان بقول عارف رومی ہمتن "ہر عقل" ہو جاتا ہے

زمین ہر از حیرت گرا این عقلت رود
ہر سر مویت ہر و عقلے بود :

(ردی)

عقلوں کے اس تفاوت کو پیر روم نے خوب واضح کیا

ہے، فرماتے ہیں :

این تفاوت عقلہا را نیک دان	در مراتب از زمین تا آسمان
ہست عقلی از فیاض چون آفتاب	ہست عقلے کمتر از زہر و شہاب
ہست عقلے چوں ستارہ آتشی	ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی
عقلہائے خلق، عکس عقل او	عقل او شک است و عقل خلق تو
عقل کل و نفس کل مرد خداست	عرش و کرسی را ملان کرد خداست

مظہر حق است ذات پاک او

روح حق را و از دیگر مجبور !

علامہ اقبال نے بھی عقل خدائی و عقل کلی دینی عقل تابع

وحی الہی کا مقابل نہایت فصیح الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے

عقل خود ہیں و گرد عقل جہاں ہیں و گراست

و گراست آن کہ بردارند اقتدارہ ز خاک

و گراست آن کہ زندہ حیرت میں مثل نسیم

آنکہ در شدہ ضمیر کل و نسیم و گراست

دگر است آنسوئے ز پرده کشادن نظر^{۲۲} این سو پرده گمان ظن و تخمین دگر است

اے خوش آن عقل کہ مینہائے دو عالم با دوست
لورافرنشہ و سوز دل آدم با دوست (پیام شرق)

ایمان کا لازمی نتیجہ عشق ہے، محب الہی ہے، الذین امنوا
امشد حباً للہ۔ ہمارے اس دعویٰ پر گواہ ہے۔

(۲) عشق، اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا
کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و برہان
از روئے جان، ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے ”بوئے جان“ آنے
لگے، اور ایمان بھی سوائے اس کلمہ دعوتی کی تصدیق کے کچھ نہیں
اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے، یا عشق مرادف ہے ایمان کے
ایمان کا پہلا جز ”حق تعالیٰ کی“ الوہیت“ کا اقرار ہے
اور اس پر شدت سے یقین، یعنی اس امر پر یقین، بے مطالبہ
دلیل و برہان، سادہ دلی، کے ساتھ یقین کہ حق تعالیٰ ہی
ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، مولیٰ ہیں، مالک ہیں،

لہ لا الہ بجز از روئے جان تا از اندام تو آید بوئے جان فیض
عاشقی توحید پر دل زدن و آنگے خود را بہر شکل زدن

عالم ہی، خالق ہیں، اور ہم ان کے مالوہ ہیں، عبد ہیں، مرلوب
 ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق ہیں، وہ بعد ایمان ہم پر
 رحیم ہیں، ستر مائت زیادہ رحیم ہیں، اور رؤف اور مہربان، ان اللہ
 بکرم لیس رؤف الرحیم، ہماری خطاؤں اور غرضوں کو معاف
 کرتے ہیں، اور ہم پر رحم کرتے ہیں کان اللہ غفوراً رحیم
 ہم پر ان کا فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، ہر دم ہماری
 پرورش کرتے ہیں اور ہمارے قیوم ہیں، ہم پر بڑے مہربان اور محبت
 والے ہیں، ان ماجی رحیم وکادون، ہم پر رحیم اور ہمارے ساتھ
 نیک سلوک کرنے والے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم جب
 حق تعالیٰ کے ان کمالات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، اور
 اس کا یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، رگ
 و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو حق تعالیٰ سے لازمی طور پر محبت
 پیدا ہوتا ہے اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کے اس قول سے کہ،
 الَّذِينَ آمَنُوا اشْدَّ جِئًا لِلَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
 ان کو اپنے اللہ سے شدت سے محبت ہوتی ہے، اسی سے تعلق
 کو صوفیہ کرام نے اپنی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے،
 عاشقی اقبال کے ہاں توحید کے ان اسرار کا قلب میں اتارنا ہر

عاشقی تو عید را بردل زدن ۸۴
وانگہے خود را بہر شکل زدن
کاروان شوق بے ذوقِ حیل بے یقیں و بے سبیل و بے دلیل

حق تعالیٰ کے الہ واحد ہونے پر ایمان عقل کے بتلانے سے
نہیں لایا گیا، بلکہ عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر دینے اور
محض ان کی بات کو مان لینے سے، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر
عشق و مستی پیدا ہوتی ہے؛ چنانچہ اسی کی طرف اقبال اشارہ
کرتے ہیں؛

مہذابی عشق و مستی از کجاست؟ این شعاع آفتاب مصطفیٰ است
زندہ تا موز اور زبان است، این نگہ دارندہ ایمان است
عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانے
ان کی اتباع اور ان کی تقلید کا نتیجہ ہے، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ (پ ۱۳ ع ۱۲) اس آیت کریمہ کا
اقبال یوں ترجمہ کرتے ہیں؛

عاشقی؛ محکم شواہز تقلیدِ یار
تا کند و تشوہ بزدانِ شکار
(اسرار خودی)

”حضرت بابنید بطنائی نے خر بوزہ کھانے سے محض، اس
بنا پر اقبال کیا کہ انھیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریمؐ نے یہ پھل کس طرح

کھایا ہے، اسی کامل تقلید کا نام "اقبال" کہتے ہیں "عشق ہے"
 کیفیت بائیز از صہبائے عشق ہر دم تقلید از اسمائے عشق
 کامل بظام در تقلید مسرد اجتناب از خوردن خمر پوزہ کرد
 لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سر منار ان عشق

"تا خدا کے کعبہ نبوا زو ترا

(امیر اخودی)

شرح اتی جا عمل سازد ترا

اتباع خود بغیر حب رسول کے ممکن نہیں، اتباع و تقلید کا
 محرک عشق ہی ہوتا ہے، اتباع رسول دراصل اتباع حق ہے
 اتباع حق و اتباع رسول کا نام اتباع شریعت ہے۔ یہ علم اللہ
 کا استعمال و اختیار ہے اور 'عقل جزئی' یا نفس کے علم کا
 ترک کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں "ہوی" سے موسوم
 کیا گیا ہے۔ ہوی یا خواہشات نفسی کی پیروی کا ترک کرنا،
 "لات وعزائم ہوس" کی شرکینی عشق ہی کے بعد ممکن ہے،
 مومن کے ہر فعل کا تعین عشق ہی سے ہوتا ہے، دین کامل بغیر
 شدت حب یا عشق کے ممکن نہیں،

طبع سلم از محبت قہراست ^{بے نیازی} سلم از عاشق نباشد کافر است
 تلون حق دیدنش نادیدنش خوردنش نوشیدنش غوا سیرنش

یعنی ایمان حق تعالیٰ کی شدت محبت یا عشق کا نام ہے، جس دل میں عشق الہی نہیں، اس دل میں ایمان نہیں، عشق کا لازمی نتیجہ محبوب کی رضا اور قرب کی طلب، اس کی رضا کس قول عمل حال یا اعتقاد سے متعلق ہے وہ رسول ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتا ہے اور رسول بقول اے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (پ ۵۷۲)، اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں سناتے، آپ کا ارشاد نرئی وحی ہے، لہذا قابل اتباع، اس طرح ایمان میں اللہ کی محبت اور رسول کا اتباع شامل ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک ”توحید“ و ”تفہیل“ یار کے سوا کچھ نہیں، اس لئے دین و ایمان کو عشق کے مرادف قرار دیتے ہیں؛

زندگی را شرع و آئین است عشق   اصل تہذیب آدمی، دین است عشق
 دین نگہ دو پختہ بے آداب عشق   دین بگیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں؛
 باطن او نور رب العالمین؛

سہ نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں نہ کرتے ہیں، انکا اثر دینی وحی ہے جو انہیں بھی جانتا ہے

عشق کے متعلق اقبال کے نظریہ کو مختصر طور پر سمجھ جانے کے بعد اب ہمیں ان کے ساتھ عشق کے بعض ثمرات پر غور کرنا چاہئے، دیکھنا چاہئے کہ عشق اختیار کر کے، عقل کو عشق کا تابع کر کے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی ہے، سرور و بہتاج، طمانیت و بروہی سے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے، راہ عشق و عمل، عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنیوالی مشکلات کا حل سنبھالتی ہے، تعالفات و تضادات کو دور کرتی ہے لیکن جو شئی عمل پر آمادہ کرتی ہے، عمل کا اصلی محرک ہے، وہ جذبہ ہے اور عشق یا ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں ہوتا اسی لئے مرد مومن یا عاشق کی قوت بازو اور اس کی شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس کی ہیبت سے کائنات میں لرزہ پڑ جاتا ہے اس کی بے باکی سے شیروں کے دل کانپ جاتے ہیں؛

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا !
 نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

فقرِ عریانِ سودا ز پیسہ پیر   از نہیبِ اذیرِ زماہ و سہر
فقرِ عریانِ اگر می بدرِ جنین   فقرِ عریانِ با لگِ تبخیرِ حسینؑ

فقرِ مومن چیست؟ تسخیرِ جہات   بندہ از تاثیرِ او مولا صفات
عشقِ نہی سے انحرافِ ہمنشا ہی کھلتے ہیں، آدابِ خودِ آگاہی
معلوم ہوتے ہیں، عشقِ کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے
جلال سے سلاطین کا نیپ اٹھتے ہیں اجبر و قہر کا سکہ اٹھ جاتا ہے،
حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، استبدادیت کا
خاتمہ ہو جاتا ہے :

باسلاطین در قدمِ رفتیر   از شکوہِ بوریاءِ لوز و سریر
از جنوں می آگندہ ہوئے بہر   وارمانِ خلق را از جبر و قہر
می نگزد جز بانِ صحرایستام   کا نذرِ شاہی گریز و ازحام
قلب اور اوقات از جذبِ سلوک   پیشِ اطاعانِ نعرہ اولہلوک

خودِ جبریم خویش و ابراہیم خویش   چون ذبیح اللہ در تسلیم خویش
پیشِ او نہ آسمان نہ خیر است   ضربتِ اور ز مقامِ حیدر است
ایں تیز دمدم پاکش کند   حکم و سیار و چالاکش کند

عشق اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا
 ہے کہ سینہ کہسار اس کے تیشہ کی ضرب سے شق ہو جاتا ہے، اس کو
 کسی تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا؛
 نثار عشق سامانے ولیکن تیشہ دارد خراشہ سینہ کہسار و پاک از خون پیرو برآست

عشق را از تیغ و خنجر باک نیست	اصل عشق از آب باد و خاک نیست
در جہاں ہم صلح و ہم بیکار عشق	آب حیواں تیغ جوہر دار عشق
از نگاہ عشق ہمارا شق نشود	عشق حق آخر ہمارا یاقق شود

عشق میں قوت اعصاب کی سختی، عضلات کی درشتی سے
 نہیں پیدا ہوتی، اس کی قوت زمینی نہیں الہی ہے، عاشق کی رگ
 و پے میں حق تعالیٰ کی قوت کام کرتی ہے، اس کا مقابلہ حق تعالیٰ
 کا مقابلہ ہے، حق تعالیٰ کے خلاف اعلان حرب ہے؛

عشق شبنونے زدن بر لامکاں	گور را نادیدہ رفتن از جہاں
زور عشق از باد و خاک آب نیست	قوتش از سختی اعصاب نیست
عشق بانان جوین خیر کشاد	عشق در ازاممہ چاکے ہنساد
کایہ نمرود بے ضربے شکست	لشکر فرعون بے حربے شکست
عشق ہم خاکسترو ہم افگر است	کار او از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہانِ بین ہر دو عام سق را ز ریں
 لازمان و دوش و فردائے از و لامکاں وزیر و بالائے از و
 عمل کی اس قوت کے ساتھ عشق اور اک میں لا متناہی
 وسعت پیدا کرتا ہے، علم میں اطلاقیت اس کی وجہ سے حاصل
 ہوتی ہے، حقائق کا علم عطا کرتا ہے، بطون اشیا تک یہ
 پہنچتا ہے۔

۲، عشق اور وسعت ادراک: عقل جزئی کو عقل
 کلی یا علم الہی بالفاظ دیگر عشق وایماں کے تابع کہنے سے ادراک
 میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ بقول عارف روم عقل جزئی
 قبر کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اسباب و علل کی چکریں بھنپی رہتی ہے۔
 اس کا قدم اس عالم اسباب و علل کے آگے نہیں جاتا، اس کو
 ”چشم غیبی“ حاصل نہیں،

پیش بینی خرد تا گور بود ! و ان صاحب دل نہیغ تصور بود
 ایں خرد از خاک گورے نگر رد دین قدم عرصہ عجائب نسیرد
 زین قدم وین عقل رو نیز ارشو چشم غیبی جوے و بنجور و ارشو
 زین نظروین عقل نامد جز دوار پس نظر گزارد و بگزین انتظار
 از سنگوئے صومیر ارتفاع ! منتظر را بہ ز گفتن استماع

قبر سے آگے قدم عشق کا اٹھتا ہے، اس کو چشم غیبی نصیب
 ہوتی ہے عشق ایک ہی جہت میں اس زمان و مکاں والی
 کائنات سے آگے نکل جاتا ہے:

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام
 اس زمین و آسمان کو بکراں سمجھا تھا میں
 عقل کو مصطفیٰ کے آگے قربان کر کے مومن عاشق ان تمام
 موجودات غیبی کا عارف ہو جاتا ہے، جو اس چشم غیب میں کے
 مشاہدات ہیں، جس کی صفت ماہراغ البصر و ما طغی ہر
 ابتدائی حالت میں ان غیبی موجودات کا علم اس کو خیر صادق کی
 اطلاع سے ہوتا ہے اور عشق کے آخری زمین پر پہنچ کر وہ اپنی
 آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی لیتا ہے۔

دو عالم را تو اں دیدن بمنائے کہ من دارم
 کجا چشم کہ بنید آں تماشا کے کہ من دارم (دربار نجم)
 اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے:

عشق کی ایک خصوصیت خاصہ "تفرد" ہے یعنی سوائے
 معشوق کے عاشق کے سارے علاقہ منقطع ہو جاتے ہیں
 وہ ماسوا سے مجرد ہو جاتا ہے، اور دونوں جہاں سے فارغ،

ح من فارم از ہر دو جہاں مرا عشق تو بس آ! (دوی)
 عاشق کی اس تجرید و تخلص کا لازمی نتیجہ محویت ہے، اپنے
 محبوب میں استغراق ہے مومن عاشق کے محبوب حقیقی حق تعالیٰ
 کے سوا کون ہو سکتے ہیں، محویت کی حالت میں اس کو استغراق
 فی الحق میں ہوتا ہے، اور ہوا باطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں
 صوفیائے کرام کی اصطلاح میں یہ 'فنا الفناء' کا مقام ہے
 یہی اطلاقیت کا مقام ہے، لی مع اللہ، کا مقام ہے، جو اس کا
 اختیاری نہیں، حال ہے مقام نہیں۔ اس مقام کا یہ کلام ہے:

نہ بامرز اسیرم نہ بہ فروانہ بدوش

نہ نشیبی نہ فراے نہ مقامے دارم

باوید نامہ میں اقبال ذروں کی ربانی اس مقام کا ذکر کرتے ہیں

تفت زروانم جہاں راقا ہرم	ہم نہانم از نگہ ہم خط ہرم
من حیاتم من ماتم من نشور	من حساب دوزخ و فردوس جور
در طلسم من اسیر است این جہاں	از دم ہر لحظہ پیر است این جہاں
لی مع اللہ ہر کرد دل نشست	آں جو اندرے طلسم من شکست

لہ لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب (ابن عربی) و اشعار صوفیہ کرام

۶۳
 گرتو خواہی من نہ باشم درمیاں ^{۶۳} فی مع اللہ باز خواں از من جاں
 خویت فی الذات ہی کے عالم میں زمان و مکالم کا فلسفہ
 ٹوٹ جاتا ہے، تصدیق و تحدید بالکلیہ رفع ہو جاتی ہے، اطلاقیات
 طاری ہو جاتی ہے، اب عبد نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔
 ماند آں اللہ باقی جل جلالہ اللہ لیس فی الوجود غیر اللہ (ربانی)
 ع در دو عالم غیر نیر دال نیت کس (ردی)
 اقبال کے کلام میں عموماً اس مقام کے متعلق گفتگو نہیں
 آتی، استعارہ کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عارف خودی سے یہ پوشیدہ
 نہیں، لیکن یہ حال ہے، قال میں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، مرد
 حال ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے، اس کی کسی قدر وضاحت
 مقدمات کی توضیح کی حد تک ہم نے اپنے گزشتہ باب ”فلسفہ خودی“
 میں کی ہے،:

”فنا“ کے مقام کا کسی قدر ذکر اقبال نے جاوید اے میں
 کیا ہے۔ بتلایا ہے کہ نرواں کی نظر نے نقین و تحدید کے پردوں کو

لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبد اللہ، اللہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ فنا ہو جاتا ہے
 اور اللہ ہی رہتا ہے۔

ایسے چاک کر دیا اور عالم مثال سے طرح منکشف ہو گیا، ہسم ذہب
 میں ایک قسم کی لطافت اور سبکی پیدا ہو گئی اور چشمِ دل جاگ اٹھی،
 درنگاہِ اونہی دامنِ چہ بود از نگاہم این کہنِ عالم ز بود
 مردم اندر کائنات رنگ و بو زادم اندر عالم بے ہائے وہو
 رشتہ من ز اں کہنِ عالم گسست یک جہاں تازہ آمد بدست
 از زیانِ عالمے جاہم تپید تا در عالم ز خاکم بردمید
 تن سبک تر گشت و جاں ہشیار تر
 چشمِ دل بیندہ و بیدار تر

شاید اسی اضافی اطلاعت کی کیفیت میں اقبال کی
 زبان سے یہ دل آویز نغمے نکلے ہیں : ع
 چو خورشیدِ سحر پیدا نگاہِ حرمی تو اں کرد
 ہمیں خاکِ سیاہ را جلوہ گاہے می تو اں کرد
 نگاہِ خویش را از نوکِ سوزنِ تیز تر گرداں
 چو جوہر در دل آئینہ رہے می تو اں کردن
 نہ این عالمِ حجاب اورا نہ آن عالمِ نقاب اورا
 اگر تابِ نظرداری نگاہے می تو اں کردن
 ”نورِ زیرِ درختاں چو طفلانِ آشتیاں بینی“

نہ پرواز کہ صید مہر و ماہی می تو اں کردن ! (زبور نجم)
 محویت ہی کے عالم میں ارادے اور علم میں اطلاقیت پیدا
 ہوتی ہے، کشف کوئی کشف الہی اور تعارفات کا ظہور ہوتا ہے
 جو عبد کا اختیاری فعل نہیں اور عرفاء و محققین کے نزدیک انکی
 کوئی اہمیت بھی نہیں۔ اہمیت قرب الہی، عشق، فقر، عبدیت کو
 حاصل ہے، ”عبدیت“ ہی قرب و وصال کا افضل ترین مقام
 ہے، اسی وجہ سے معراج کے بیان میں جو خدائے تعالیٰ کے تقرب
 کا کامل ترین مقام ہے، حضور النور صلعم کو ”عبد“ ہی سے مخاطب
 کیا گیا: **يُحِبُّكَ الَّذِي اسْتَرْهَىٰ بِعَبْدِكَ** (اح ۱۰۵) **وَاَوْحَىٰ**
اِلٰى عَبْدِكَ مَا اَوْحَىٰ (۱۵۷)

عشق و ایمان کامل کے حصول سے عبدیت کا مقام کامل
 ہو جاتا ہے اور اس سے جو سرور و بہت، برد قلبی و طمانیت
 عبد کو حاصل ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر اقبال نے
 بڑے ذوق سے ادا کیا ہے ! ان کے اس بارہ پر کیف سے
 آپ بھی بقدر استطاعت خط اندوز ہو سکتے ہیں :

از سلطان کنم آرزوے نگاہے ؟   مسلمائے از گل نہ سازم الیہ !
 دل بے نیازے کہ دینہ دارم   گدازدہ شیوہ پادشاہ !

اگر آفتابے سوے من خرامد ۶۶ بشوخی بگردانم اور ازرا ہے!

(ذبورغم)

من بندہ آزادم عشق است امام من عشق است امام من عقل است غلام من
ہنگامہ این محفل از گردش جام من این کوکب شام من این ماہ تمام من!
اے عالم رنگ و بوی صحبت مآتاچند مرگ استوام تو عشق است و وام من

پیدا بہ ضمیر او پنہاں بہ ضمیر او!

(ذبورغم)

ایں است مقام او دریا ب مقام من!

حاصل کلام یہ کہ عقل جزئی یا عقل استخراجی اپنی بدایت و غایت
کے لحاظ سے دیگر آلاتِ حواس کی طرح زندگی کی خادم ہے ،
خانہ زاد ہے ، زندگی کی حفاظت کے سامان فراہم کرتی ہے ،
حقائقِ اشیاء کے علم سے قاصر ہے ، یہ جب عقلِ کلی ، وحی ، یا علم
الہی کے تابع ہو جاتی ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے ، ایمان کے لازمی
نتیجہ کے طور پر بغضِ اے الذین امنوا اشد حباً للہ شدت حب
یا عشق پیدا ہوتا ہے ، عشق سے عمل میں قوت ، علم میں وسعت
قلب میں ہیبت پیدا ہوتی ہے ، انسان قربِ الہی کے افضل ترین
مقامات پر پہنچ جاتا ہے ، فقیر اللہ امین اللہ ، خلیفۃ اللہ ولی اللہ
عبداللہ ہو جاتا ہے ، غایتِ تخلیق کی تکمیل ہو جاتی ہے !

قُلْ هَذَا سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(پا ۳۱ ع ۱۲)

حدیث جبر و قدر

(یہ مقالہ اولاً مجموعہ تحقیقات علیہ جامعہ شہانہ
جلد ہفتم میں چھپا تھا)

مرید۔ اے شریک مستی خاصان بدر

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر

پیر۔ ”بال بازاں راسوئے سلطان برد

بال زانان را بہ گورستان برد“ بال جبریل

میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر! آغازِ فکرِ انسانی سے

یہی آواز بار بار مضطربانہ انداز سے بلند ہوتی رہی ہے۔ لیکن

انسان نے اس سلسلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا

کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اس سلسلہ میں جاذبیت

کیا ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض نظری نہیں، ہمارا سارا نظام دینیات، سیاسیات، تعلیمات، معاشیات، اور جرئیات اسی مسئلہ کے فہم و افہام پر مبنی نظر آتا ہے۔

اگر ہم مجبور ہیں تو دینیات ہمیں سمجھائے کہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ کیوں ہو، جرئیات ہمیں بتائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی اور تعلیمات تزکیہ اخلاق و تصفیہ قلب پر اتنی مضر کیوں ہے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر بقول اسپنوزا کیوں ہمیں اپنی زبان تک پہنچنے کا اختیار نظر نہیں آتا؟ جذبات کا شر و شور مردانگی کیوں مقبول ہے، اور عقل شہوات کی غلام کیوں رہی ہے؟ آتش انتقام سے مشتعل ہو کر بچہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر آزادانہ حملہ کر رہا ہے، مدہوش شرابی کو یقین ہوتا ہے کہ جو منہجہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس میں اس کے اختیار اور مرضی کو پورا دخل ہے گو بعد میں پچھتا رہا ہے کہ یہ بکواس اس کی زبان سے نہ نکلی ہوتی! ”انسان اپنے کو آزاد و مختار اس لئے سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے افعال کا تو شعور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان اسباب

وعلل سے جاہل ہے جو ان افعال کا تعین کرتی ہیں۔“

(اسپنوزا)

ہماری رائے میں اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقل نظری
 ناکامیاب رہی ہے! یہ مسئلہ اب بھی لائیل ہے یہ مسئلہ نہیں
 گنتی ہے عقل کے اس عجیبی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام (فداہ الہی وامی)
 نے فرمایا کہ ”اذا اذی کو القدر فامسکوا“ (جب تقدیر کا ذکر کیا
 جائے تو ستم خاموش ہو جاؤ) یہ حکم ہوا عوام کو عالم اور ضمیر سے
 فرمایا گیا ”لَا تَكْلُمُوا فِي الْقَدَرِ فَإِنَّهُ خَزَائِنُ اللَّهِ فَلَا تَفْشُوا
 لِلَّهِ سِرًّا“ (تقدیر میں گفتگو نہ کیا کہ وکیوں کہ وہ خدا کا ایک
 راز ہے پھر اللہ کے راز کا افشا نہ کرو) اس دوسرے قول سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش
 کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کی شان
 میں فرمایا گیا ہے ”مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَكِيمٌ“

۱۲۔ طبرانی عن ابن مسعود کذا فی الجامع الصغیر للسیوطی ۱۲

۱۳۔ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی کنز العمال ۱۲

۱۴۔ جس کے پاس دل ہے اور زبان نکلیا اس حال میں کہ وہ خود حاضر ہے ۱۲

اسلام کے سب سے بڑے صوفی فلسفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-
 ”هَيْتَةُ الْقَدَرِ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ وَمَا يُفَعِّلُهُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِلَّا لِمَنْ اخْتَصَّهَ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَةِ“ ^۱ ”سِرِّ قدر بزرگ
 ترین علوم سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو
 آگاہ نہیں کرتے جس کو انھوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ
 مختص کر لیا ہے!“

ہم اقبال سے ”سِرِّ قدر“ دریافت کر رہے ہیں، اگر
 اقبال محض شاعر ہوتے تو ہم بھلا اس فلسفیانہ اُمتی کو ان سے
 سلجھانے کیوں جاتے؟ گو اس میں شک نہیں کہ بھجوائے،
 اَنْ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ، علوم و حقائق شعراء کے ہاں بھی مل
 سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کی غنطت ہمیں ایک شاعر کے ہاں جانے
 سے روکتی ہے۔ اگر اقبال محض فلسفی ہوتے تو بھی ہم اس مسئلہ
 پر ان سے بحث کرنے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہم نے دیکھ لیا

۱۔ مفصوص الحکم، شاہ مبارک علی ایڈیشن ص ۱۳۷، فض غزنیہ -

۲۔ بعض اشعارِ حکمت ہیں (حدیث بخاری)

ہے کہ یہاں فلسفہ کی چھینٹی پچھٹی نظر نہیں آتی۔ اقبال غلاماویہ
 ستر زبان شاعر اور جید فلسفی ہونے کے ہمیں عارف بھی نظر آتے
 ہیں جن پر ”صحبت پیر روم“ نے بہت سے معارف کا دروازہ
 کھول دیا تھا، مثلاً:-

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
 لاکھ حکیم سر عجیب ایک حکیم سر بکفت
 خیر نہ کر سکا بچے جلوہ دانش فرنگ

سر رہے میری آنکھ کا خاکِ مدنیہ و نجف
 (بال جبریل)
 فلسفہ کی لم دا نسلم سے اکتا کر انھوں نے اپنے مولیٰ
 سے معروضہ کیا تھا:-

خود کی گتیاں سلجھا چکا ہوں (بال جبریل) میرے مولیٰ مجھے صابنوں کو
 وہ جان گئے تھے کہ:-

عقل گواستاں سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
 دلِ بے بائی کو خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
 علم میں بھی سرور ہے لیکن

یہ وہ جگہ ہے جہاں ہور نہیں (بال جبریل)

جب انہیں حضور کی لذت حاصل ہوئے مئی وہ وہاں اب
عقل نظری کے استدلال سے متنفر نظر آتے ہیں اور ”دانش
برہانی“ میں حیرت کی فراوانی کے سوا انہیں کچھ نہیں نظر آتا۔
مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجاب و لیلین
عارف کا مرتبہ و مقام اقبال اچھی طرح جانتے ہیں۔
علم کی حد سے پرے بندہ مومن کیلئے
لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے! (بال جبریل)

اقبال کی اس حیثیت سے واقف ہو کہ ہم دریافت کر رہے
ہیں کہ حدیث جبر و قدر کے متعلق ان کے ”پیر“ نے انہیں
کیا سکھایا ہے؟ جواب میں اقبال کا پوزیشن اس شعر سے
صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

”چنین فرمودہ سلطانِ بدراست
کہ ایمان در میان جبر و قدر است“ (زبور مجمل)
ظاہر ہے کہ اقبال مسئلہ کا صحیح حل وہی سمجھ رہے جو
ان کے آقائے نامدار صلعم نے بیان کیا ہے کہ انسان مجبور بھی
ہے اور مختار بھی اور علم صحیح کی یافت اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح

کہ راستہ جبر و قدر کے درمیان اختیار کیا جائے۔^{۱۰۲}

پہلے جبر کے پہلو پر نظر کیجئے۔ جس کسی کا خدا پر یقین ہے وہ خدا کو خالق افعال مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح خدا ہمارے جسموں اور روحوں کا خالق ہے وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بصراحت النقص پایا جاتا ہے، توجیہ تاویل کا امکان تک نہیں، ان شواہد پر غور کیجئے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

ہم نے ہر چیز بنائی ہے

بِقَدَرٍ۔

پہلے ٹھیرا کر۔

وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ

اور جو چیز انھوں نے کی

فِي الزُّبُرِ۔

لکھی ہے ورقوں میں۔

سُورَةُ ۵۵: ۵۹، ۶۰، ۶۱

”شئی“ میں افعال بھی داخل ہیں اور چوں کہ حق تعالیٰ ”خالق کل شئی“ ہیں لہذا یہ ضروری طور پر لازم آتا ہے، کہ وہ ”افعال“ کے بھی خالق ہیں۔ اگر افعال مخلوق نہ ہوتے (باوجود اس امر کے کہ ان پر ”شئی“ کا اطلاق ہوتا ہے) تو پھر حق تعالیٰ بعض اشیاء کے خالق ہوتے اور بعض کے نہ ہونے اور ان کا یہ قول کہ وہ ”ہر شے کے خالق“ ہیں کذب محض ہوتا ہے

تعالیٰ اللہ من ذی الکر علیہ اکبیراً۔

اس حجت قیاسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی

قرآن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں

تعملون۔ اور جو تم کرتے ہو۔

(سورہ الصافات آیت ۹۴)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سہارے افعال کے خالق ہیں۔ یہ تھا ایجابی طرز بیان، ذرا سلبی طریق گفتگو پر بھی غور کر لیجئے :-

یہاں حق تعالیٰ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ انکے سوا کوئی خالق اور بھی ہے :-

”ام جعلوا اللہ شریکاً خَلَقُوا الْخَلْقَ فَتَنَابَهُ الْخَلْقُ

علیہم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار“

”کیا تمہارے ہیں انھوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انھوں

نے کچھ پیدا کیا جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش

ان کی نظر میں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی

(سورہ الرعد آیت ۱۶)

ہے اکیلا زبردست“

اب مرصہ سچے کہ خدا نے انسان کو پیدا لیا ہے اور انسان

اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ افعال
افراد انسانہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ ہر شخص ان گنت
افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے،
کہ انسان کی پیدا کردہ چیزیں، جو خود خدا کی مخلوق ہیں، اس
خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے زیادہ ہوں گی جو انسان کا خالق
ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان قدرت تخلیق میں خدا
سے بھی زیادہ کامل ہے اور اس کی مخلوق خدا کی مخلوق سے
شمار میں کہیں زیادہ ہے، یہ عقیدہ تو صریحاً احمقانہ ہے مخلوق
خالق سے زیادہ قوی کیسے ہو سکتا ہے، لہذا نتیجہ کے طور پر
یہی ماننا پڑے گا کہ حق تعالیٰ نہ صرف انسان کے خالق ہیں
بلکہ اس کے افعال کے بھی۔ ”واللہ خلقکم وما تفضلون“

صرف حق تعالیٰ ہی خالق ہیں، فاعل ہیں، متصرف ہیں،
لا خاعلیٰ فی الوجود الا اللہ۔ ساری کائنات ان کی مخلوق
انسان اور اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں لہذا
یہ سب ان کے مخلوق ہیں۔

جہاں وید نامہ میں اقبال اسی توحید فی الآثار و

نوحید می الاعمال جہان کر رہے ہیں :

می شناسی طبع ارراک از کجا ہے   حورے اندر بنگہ خاک از کجا است ؟
طاقتِ فکر حکیمان از کجا است ؟   قوتِ ذکر کلیمان از کجا است ؟
ایں دل و این واردات از کجاست ؟   ایں فنون و معجزات از کجاست ؟
گردی گفتار داری ؟ از تو نیست   شعلہ کر و ارداری ؟ از تو نیست ؟
ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است   فطرت از پروردگارِ فطرت است !

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تائید کلامِ نبوی سے بھی
ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
”یا رسول اللہ احرایت ما نعمل فیہ علی امر قد فرغ منہ
او امر نبتدا ؟ فقال علی امر قد فرغ منہ فقال
عمر ا فلا فتکل و ندع العمل، فقال اعلو ا خکل مُیسرا
ما خلق لہ“ یعنی جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کے
مطلق آپ کیا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا
ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے ؟ فرمایا پہلے ہی سے ختم
ہو چکا ہے۔ عمرؓ نے کہا تو کیا پھر ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے
اور ترکِ عمل نہ کرنا چاہیے ؟ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں
مقرر و معین ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری کوشش و عمل کی کیا فائدہ

رسول اللہؐ نے ”فرمایا“ کام کئے جاؤ، ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ عمرؓ نے کہا ”الآن طاب العمل“ اور اپنے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ ادائیگی فرائض میں اب ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ ”ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا، جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ اور رسول اللہؐ سے پوچھا گیا کہ ابراہیم حرقی نستقھا
 وروا عند اوی بہ هل یؤد من قدر الله تعالیٰ
 فقال انہ من قدر الله، یعنی ”جو فعل کہ ہم کہتے ہیں اور جو
 روایتیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو پھیر سکتی
 ہیں؟“ فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ آپ کا
 یہ ارشاد تو اور بھی زیادہ صاف اور واضح ہے کہ ”لا یومن احدکم
 حتی یومن بالقدیر خبرہ وشرہ من الله تعالیٰ“ یعنی

اسے رواہ احمد و الترمذی وابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ ۱۲

۱۲ صحاح ۱۲۔

کوئی عرصہ مومن یہیں ہو سلا جب تک کہ وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

تعلیم اسلام میں جبر کا یہ پہلو صاف ہے اور اس سے صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق من اللہ ہے۔ اور اقبال یہ کہہ کر ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است۔ فطرت از پروردگار فطرت است ”ہمہ از و ست“ کے نظریہ کے قائل اور عامی نظر آرہے ہیں۔ لیکن جبر کی یہ ساری تعلیم قدرا اختیار یا آزادی ارادہ کے منافی نہیں، بظاہر ہماری یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ دو متضاد چیزوں میں تطبیق واقعی عجیب بات ہر لیکن قرآن کا یہی اعجاز ہے اور اقبال اس تضاد کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے صحیحہ آزادی ارادہ اور ذمہ داری کے نظریہ کی تشکیل کرنے دیجئے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے۔ ’خلق من اللہ‘ کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن میں انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس ظاہر تضاد کی وجہ سے آپ کو جو ضیق محسوس ہو رہا ہے اس پر ذرا صبر کر لیجئے لیکن یہ

۱۱۰
کہ اس مقالہ کے ختم پر آپ کو تسکین ہو جائے۔

انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے افعال کا
'کاسب' ہے، اسی لئے وہ جزا و سزا کا مستحق ہے، اسی لئے اوامر
و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے
ساتھ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں
واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلًا وَسَعْمًا ۖ إِنَّهَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو گرج جس قدر اس کی گنجائش ہے، جس
جو کا یا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا“ (البقرہ: ۲۳)

یہاں افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے۔ وہ
اپنے غیر کا کاسب ہے اور شر کو بھگتتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل اخلاقی
کا صحیح معنی میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا جب تک
کہ فاعل اپنے فعل کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر ایک شخص سوراہے،
یا اس کو دارو سے بیہوشی دی گئی ہے، یا وہ پاگل ہے، یا طفل
شیرخوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار ہی
نہیں دیا جاسکتا، کہیں کہ اس فعل کا اختیار اور عقلی ارادہ پر

مبنی نہیں۔ اور جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“

(اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لئے اچھی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے۔
 تو انسان کو اس کے اختیار اور عقلی ارادہ کی بناء پر ذمہ دار
 قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کو امام حسنؒ ظاہر فرما رہے ہیں،
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُطَاعُ بَاکِرًا وَلَا یُعِیْ بِغَلْبَةٍ وَلَا یُطَاعُ بِجَبْرِ وَاکْرَاهٍ
 بھص العباد من المملکة“ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز واکراہ
 نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس کی نافرمانی کسی قوت قاہرہ کی وجہ
 سے عمل میں آرہی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے ملک
 میں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، لا اکسر اهل الدین، قرآن کا
 دستور ہے۔ فعل کے ارتکاب میں جبر ہو تو وہ اخلاقی فعل کیسے
 کہلا یا جاسکتا ہے؟ مھمل بن عبد اللہؒ کا ارشاد ہے کہ،

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْوِی الْاَبْرَارَ بِالْجَبْرِ وَاِنَّمَا قُوَّتُهُمْ بِالِیقِیْنِ
 یعنی حق تعالیٰ نے نیکوں کو اطاعت کی قوت جبراً عطا نہیں کی
 ہے بلکہ انھیں یقین کے ذریعہ قوت دی ہے، اس خصوص میں
 اکابر صوفیہ میں سے کسی کا یہ قول بمنزلہ قانون قرار
 دیا جاسکتا ہے :-

”من الله يومئذ بالقدس فقد كفر ومن احال المعاصي
على الله فقد هجر“

”جو قدر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا
کے حوالہ کرتا ہے وہ فاجر ہے۔“

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت
ہے، ان کی نافرمانی ممکن ہے، اور جب بھی معصیت کا ارتکاب
ہوتا ہے نافرمانی وقوع پذیر ہو رہی ہے لہذا انسان کو انتخاب
اور آزادی حاصل ہے جس کو وہ گناہوں کے ارتکاب کے وقت
استعمال کرتا ہے۔

انسان کے اس اختیار کو، حریت کو، جبر سے آزادی کو
اقبال بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں۔۔۔
بپائے خود مزین رہنمائی تفسیر
تہ این گنبد گزوں رہت ہست
اگر باورنداری خیز و دریا ب
کہ چوں پاو کنی جولا نگیہ ہست
(پیام شرق)

جاوید ناصحہ میں ایک نئے انداز سے کہتے ہیں۔۔۔
ارضیاں نشہ خودی درباختند   نکتہ تہذیر انشا ختمند
مزمبار کش جہرے مہضر است   تو اگر دیگر شوی اور دیگر است

خال سوند رہو سازد ترا سہل سو پرستہ اندازد ترا

شبنمی؟ افتدگی تقدیر تست

قلزمی؟ پابندگی تقدیر تست

اب ہمارے سامنے 'اثبات' (Theosis) اور نفی

د 'Anti-theosis' دونوں صاف طور پر پیش

کر دے گئے ہیں، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے حق تعالیٰ

انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کبھی خالق ہیں۔

خلق کم و ما قملون (بیان) انسان اپنے اختیار و انتخاب

میں آزاد ہے، اسی لئے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اس

لئے سزا و جزا کا مستحق ہے۔ "من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل شرا فلنفسہ"

ما تحملون" (نقیض بیان)

اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے ہم آپ کو کچھ دیر کے

واسطے تجزیہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تفکر بقول ہیگل کے، کم

زور دماغ کے لئے اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ کم زور پشت کے

واسطے اگر اس کا اٹھانا۔ دونوں مجبور ہیں اور اس لئے معذور

نہ ایک سے فکر ہو سکتی اور نہ دوسرے سے بوجھ اٹھ سکتا ہے،

یہاں ہمارا خطاب اہل فکر سے ہے۔ ان چند قضایا پر غور کیجئے

ہمارا یہ تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں اور وہ عالم مطلق بھی ہیں
 اب عالم کے لئے "علم" اور "معلوم" کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ
 کے ان تین اعتبارات میں ابتدا ہی سے صاف طور پر تمیز
 کی جاسکتی ہے، وہ اپنے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں، یہی
 ان کے علم کے معلوم ہیں، معروض ہیں۔ علم بغیر معلومات کے ویسے
 ہی محال ہے جیسے قدرت بغیر مقدرات کے، سمع بے مسوعات
 اور بصر بے مبصرات کے۔ حق تعالیٰ چوں کہ ازل سے عالم ہیں
 اور علم بغیر معلومات کے ناممکن لہذا ان کے معلومات بھی ازلی ہیں
 یعنی معلومات "غیر مجعول" یا غیر مخلوق ہیں۔ علم حق تعالیٰ کی ایک
 صفت ہے، اس کا ان کی ذات سے انفکاک ناممکن ہے، ورنہ
 حق تعالیٰ کو چیل لازم آئے گا تعالیٰ اللہ عن ذالک چوں کہ
 حق تعالیٰ غیر مخلوق اور ازلی ہیں ان کا علم بھی غیر مخلوق ہے،
 اسی طرح چوں کہ ان کا علم کامل ہے لہذا ان کے معلومات
 بھی کامل ہوں گے۔

اب حق تعالیٰ کے معلومات کو فلاسفہ "ماہیات اشیا"
 کہتے ہیں اور صوفیہ "اعیان ثابۃ" (یا "صور علمیہ" یا معلومات
 حق) یا حقائق المکنات یا ازل ممکن، یہ جیسا کہ کہا گیا، اولاً

غیر مجبول ہیں اور ثانیاً کامل اور عدیم التغیر۔ ظاہر ہے کہ ”عین“ کی اپنی خصوصیت ہوگی جس کو اس کی فطرت کہا جاسکتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ”عین“ کی قابلیت یا ”اقتضائاً یا قرآنی اصطلاح میں ”شاکلہ“ کہا جاتا ہے۔
(قل کل یعمل علی شاکلتہ)

یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ اعیان چوں کہ غیر مجبول و غیر متغیر ہیں لہذا ان کے اقتضات یا قابلیت و شاکلات بھی غیر مخلوق و عدیم التغیر ہیں۔
قابلیت بہ جعل جاعل نیست
فعل فاعل خلاف قابل تثبت

ستر قدر کو سمجھنے کے لئے بس ان ہی چند قضایا کا سمجھ کر تسلیم کر لینا کافی ہے۔ ہماری رائے میں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ازل سے ثابت ہے، وہ ازل سے عالم بھی ہیں یعنی صفت علم سے موصوف ہیں، چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہے لہذا معلومات حق بھی ازلی ہیں، اور غیر مجبول معلومات ہی، ماہیات اشیا

یادوات ممکنات کہلاتے ہیں۔ جب معلومات ازلی ہیں تو انکی ساری قابلیت بھی ازلی ہوں گی۔

اب تخلیق کا تعلق ارادہ سے ہے۔ تخلیق ارادہ کا عمل ہے حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے علم کا تابع ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل تحت حکمت ہوتا ہے، اور اس کے لیے فعل کو علم کا تابع ہونا ضروری ہے۔ تخلیق نام ہے حق تعالیٰ کے معلومات یا اعیان کے خارج میں انکشاف کا۔ جو چیز خارج میں منکشف ہو رہی ہے وہ بحیثیت 'نقصور' یا 'معلوم' علم الہی میں ازل سے موجودہ ہے۔ ان ہی معلومات یا تصورات یا اعیان کا جب خارج میں تحقق ہوتا ہے تو ان کا نام 'اشیاء' ہوتا ہے۔ اشیاء داخلاً معلوم ہیں۔ خارجاً مخلوق ہیں۔ اپنی انفرادیت اور یقین و تشخص کے لحاظ سے غیر ذات حق ہیں، ذات حق تمام تعینات و تشخصات سے منزہ ہے۔

بیس کشلہ شیء دھوا سمیع البصیر!

اب ان حقائق کی روشنی میں حدیث جبر و قدر پر نظر ڈالو۔ تخلیق حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اشیاء کے اقتضائات یا قابلیتات کے مطابق ہو رہی ہے، اشیاء

کی یہ قابلیات بے جعل جاعل ہیں یعنی غیر مخلوق و ازلی ہیں ،
 ان کو کسی نے مجعول نہیں کیا۔ یہ اپنے اقتضائے ذاتی کے
 لحاظ سے مستقل و مختار ہیں نہ کہ مجبور۔ یہی باریک بات جبری کی
 سمجھ میں نہیں آتی ، وہ اپنے عین یا ذات کو بھی مجعول و مخلوق
 خیال کرتا ہے ، اپنی خصوصیات و قابلیات کو بھی آفریدہ
 سمجھتا ہے ، حالانکہ یہ معلوم الہی ہونے کی وجہ سے ازلی
 ہیں ، اگر یہ ازلی نہ ہوں ، اور بے جعل جاعل مجعول ہوں تو
 ضروری ہوگا کہ قبل جعل سلب ہوں گے ، جو چیز سلب ہو
 وہ ہمیشہ سلب ہوگی موجود نہیں ہو سکتی ، ورنہ قذذب
 حقیقت لازم آئے گا ، اور یہ محال و باطل ہے ۔ اگر جبری
 اس نکتہ کو سمجھ لے تو وہ پھر یہ نہ کہے گا کہ میری فطرت اس
 طرح کیوں بنائی گئی ، فطرت ، جس کو ہم اصطلاحی الفاظ
 میں عین ثابۃ یا معلوم کہہ رہے ہیں ، بنائی نہیں گئی ، وہ مجعول
 ہی نہیں ، یہ اور اس کے تمام اقتضات و قابلیات بے جعل
 جاعل ہیں اور اس طرح وہ اپنے اقتضائے ذاتی
 کے لحاظ سے مستقل و مختار ہے ۔ لیکن ان قابلیات و خصوصیات
 کو حق تعالیٰ خارج میں ظاہر کر رہے ہیں ، وجود بخشی ان کی

جانب سے ہو رہی ہے۔ تخلیق ہمیشہ اللہ ہی کا فعل ہے۔

”خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“

اوپر جو کچھ کہا گیا اس کو ایک جملہ میں ادا کیا جاسکتا ہے
یہی مستحق تسلیم ہے۔

”لَا يَمْلِكُ الْبَعِيْنَ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْوُجُوْدِ نَدَاتًا صَفَةً“
وَفَعَلًا اَلَا بِقَدْرِ خُصُوْصِيَّةٍ وَّ اِهْلِيَّةٍ وَّ اسْتِعْدَادِهَا
الذَّاتِي“ (شیخ اکبر)

یہاں جبر و قدر دونوں میں تلفیق ہو رہی ہے، اعیان
ثابۃ جو معلومات حق ہیں (اور حق تعالیٰ ان کے عالم ہیں) اپنی
خصوصیات و قابلیت و استعدادات کے موافق ظاہر ہو رہے
ہیں۔ یہ ہے اختیار اور آزادی کا پہلو، لیکن ان کا ظہور حق تعالیٰ
سے ہو رہا ہے ایہ ہے جبر کا پہلو!

دیکھو ”حرکت ایک ہے اور نسبت دو“۔

ایک نسبت حق کی جانب ہے۔ یہ نسبت تخلیق ہے۔ جملہ
افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاعل حقیقی وہی ہیں،
ذات خلق میں نہ حرکت ہے نہ قوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
تخلیق افعال میں انسان مجبور ہے۔ ”ہم سے

دوسری نسبت خلق کی جانب ہے یہ نسبت ”کسب“
 ہے، یعنی افعال کی تخلیق عین ثابتہ یا ماہیت شئی کے بالکل
 مطابق ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ عین میں ہے بہ فعلیت
 خالق وہی ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہو ہر شئی کی فطرت
 کے مطابق ظہور ہو رہا ہے، جب تمام وقوعات میری اقتضا
 کے موافق ہو رہے ہوں اور کوئی شے میری فطرت کے
 خلاف مجھ پر عاید نہیں کی جا رہی ہے تو پھر میں صحیح معنی میں
 آزاد ہوں اسی لئے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ما یحکم علینا
 الا بنابل نحن نحکم علینا بنا، ”جو کچھ ہم پر حکم لگایا جا رہا ہے
 وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، بلکہ خود ہم اپنی ہی اقتضا
 کے مطابق حکم لگا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے ارشاد
 کے مطابق ہے: ”اتاکم من کل ما سألتموه“ یعنی وہ سب
 کچھ تم کو اس نے دیا جس کو تمھارے عین نے سائل استعاض
 سے مانگا“ دوسری جگہ اور زیادہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

”إِنَّمَا نُوَدِّعُهُمْ نَضِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ“، خللہ الحجة
 البالغة، ہم ان کا حصہ پوری طرح بغیر کسی نقصان کے
 دیتے ہیں۔ صاحب گلشنِ راز حق تعالیٰ کی زبانی کہلاتے ہیں
 ہر پہ از زین و شین شما است بر سر متفکائے عین شما است
 ہر پہ عین شما تھا انا کرد
 جو دنفین من آن ہویدا کرد

ہر شخص کا عین گویا ایک کتاب ہے جس میں اس کی
 تمام خصوصیات و قابلیت ذاتیہ درج ہیں۔ حق تعالیٰ
 کی تخلیق اس کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ جامی سامی نے
 اس کو بڑی خوبی سے ادا فرمایا ہے۔

اے عین تو نسخہ کتاب اول مشروع درال صحیفہ امرار ازل
 احکام قضا چو بود دروے بدرج
 حق کرد با حکام کتاب تو عمل

اسی مفہوم کو اور زیادہ اصطلاحی زبان میں ادا کرو تو
 بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور تمام مسئلہ کی تلخیص حاصل

ہو جاتی ہے، اعیان یا مہیات دراصل معلومات حق ہیں اور
 حق تعالیٰ کا حکم اپنے معلومات کا تابع ہوگا، واللہ اعلم قال
 حق عالم و اعیان ملاق معلوم معلوم بود ماکم و عالم محکوم
 بر موجب حکم تو کفربا تو عمل
 گرتو بشل معذبی و ر مرحوم (جای)

اس طرح حکم قدر عین ثابۃ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے یعنی
 ”تخلیق حق تابع اقتضات عین ثابۃ ہے“ اسی لئے کہا گیا ہے
 ”القدر انت“ و ”الحکم ملک“ بلا شک اب اس راز کے معلوم
 ہو جانے کے بعد ہیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے اور غیر کے
 تعلق سے ہم کٹ جاتے ہیں، خیر و شر کا سبب اپنی ہی ذات کو قرار
 دیتے ہیں، ”ازماست کہ برماست“ کے معنی ہم پر کھل جاتے
 ہیں، نہ ظلم کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں (کیونکہ
 ”تظلم باشد فضل او مسلوب“ ان اللہ لیس بظلام للعجیل) نہ
 ابنائے زمانہ ہی کو ملعون و مطعون قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول
 ہی کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے
 ہیں اور اپنے ہی نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ”یدا اک کسبتا“

وہو کہ نفع“ ”تیرے ہی دونوں ہاتھوں نے کمایا ہے اور
تیرے ہی منہ نے پھونکا ہے۔“ سچ ہے۔

”وما اصابکم من مصیبة فباکسبت ایدکم“

جبر و قدر کی اس توفیق کے بعد جب ہم علامہ اقبال
کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی حل ہمیں ملتا ہے۔ لیکن
طرز بیان مختلف ہے اور اصطلاحات جدا ہیں۔ مگر تضاد اس
شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور توضیح میں اس قدر اجمال
سے کام لیا گیا ہے کہ تضاد بیانی تو نمایاں نظر آتی ہے لیکن
توفیق کا نشان غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ کتاب
(*Reconstruction*) میں ہمیں دو ایک عبارتیں
ایسی واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرا اور
تفصیل سے کام لیتے تو بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی
تھا ہم اقبال علم صحیح کے مطابق حل ضرور پیش کرتے ہیں، گویا حلی
طور پر۔ اسی اجمال کو یہاں کسی قدر کھولا جا رہا ہے۔
اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ”تقدیر“ کی توضیح میں اقبال

ہتے ہیں۔

As the Quran says
"God created all things
and assigned to each
its destiny". The destiny
of a thing, then, is not
an unrelenting fate
working from without
like a task master, it
is the inward reach
of a thing, its reali-
zable possibilities which
lie within the depths of its
nature and socially actualize
themselves without any feeling
of external compulsion." Hipp.
67.785.

یعنی جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے "خالق کل شئی و قدیر"
نقدیر! "تقدیر کوئی قوت قاهرہ نہیں جو خارج سے شئی پر

جبر عمل کو رہی ہو۔ بلکہ وہ خود شیئی کی باطنی رسائی ہے اس کے وہ قابل تحقق امکانات ہیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں، جو بغیر کسی خارجی جبر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔“

اسی ایک عبارت پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ اقبال شیئی کی قابلیت اور اقتضات کو یا ان کے الفاظ میں ”قابل تحقق امکانات“ ہی کو اس کا ”اختیار“ قرار دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اقتضات غیر مجبور و غیر مخلوق ہیں اور چوں کہ ان ہی اقتضات کا خارج میں (بہ فعلیت خالق) ظہور ہو رہا ہے لہذا ذات شیئی پر کوئی جبر واقع نہیں ہو رہا ہے اور اس معنی میں ”وہ آپ ہے تقدیر الہی“ شیخ اکبر نے اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ”ان الحق لا یعطیہ الامسا اعطاء عینہ“ حق تعالیٰ شیئی کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے عین (یعنی معلوم) کا تقاضا ہے۔ اقبال اسی چیز کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔

خودی کو کر بلند آنا کہ ہر لہدیر سے پہلے !
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
 (بال جبریل)

انسان اس معنی میں مجبور نہیں کہ اس کی ”قابلیات“
 بھی تخلیق الہی قرار دئے جائیں۔ انسان کی فطرت یا ماہیت
 بالفاظ دیگر اس کا ”میں“ (معلوم الہی ہونے کی وجہ سے) جیسا
 کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے، غیر مخلوق ہے اور اسی لئے اس کو
 اختیار اور آزادی حاصل ہے، اپنے الفاظ میں شاید اقبال
 اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔

تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں
 ناداں جب کہتے ہیں تقدیر کا زندانی
 (بال جبریل)
 حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ و حکمت بالغہ کا لحاظ کرتے جن کا
 اقبال دل و جان سے قائل ہے اس شعر کی توجیہ اس کے سوا
 کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے ؟

آزادی اور اختیار کے اس مفہوم کے ساتھ جبر کا وہ مفہوم
 بھی یاد رکھو جو اقبال نے ”جبر ازوست“ کے معنی میں لیا ہے
 اور تخلیق کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب کی ہے تو تمہیں اس تضاد
 کی تلیق سمجھ میں آنے لگتی ہے جس کو ہم نے دو جہلوں میں ادا

۱۲۶
 کیا ہے ”الخلق من الحق و الکسب من الخلق“ یہی معنی
 ہیں اس مشہور قول کے جو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب
 کیا جاتا ہے:-

”لا جبر ولا قدر بل الأمر بین الأمرین“
 بشنوسنی مشکل و ترمغلق یہ فعل و صفت کہ باشد با عیال لمحق

از یک جہت آن جملہ مضاف است بہما
 از وجہ دیگر جملہ مضاف است بحق (جامی)

اگر آپ نے تہذیب کو سمجھ لیا ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بھی
 آجائے گا کہ کیوں ”کاملین“ جبر کے معنی ”تخلیق من اللہ“
 لے کر ایک قسم کی قوت و طمانیت محسوس کرتے ہیں اور کیوں
 جاہل جبر کو سلب آزادی سمجھ کر ضیق میں گرفتار ہو کر اباحت
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قاضی محمود بھری کے انھیں نفیس
 اشعار میں سے ایک شعر اقبال اپنے مکالمہ میں ”پیر“ کی
 زبانی کہلواتے ہیں:-

جبر باشد پردہ بالِ کمالاں ! جبر ہم زندان و بند جاہلان !
 بالِ بازانِ راسوئے سلطانِ برد بالِ زافانِ راگجوستانِ برد !

عہد حاضر کا انسان

عشق ناپید و خود مے گردش صورت مار
 عقل کو تابع مندرمان نظر کرنے سکا
 دھونڈنے والا تاروں کی گزرگاہوں کا
 اپنے انکار کی دنیا میں سمندر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خم بیچ میں الجھا ایسا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
 جس نے سورج کی شفاعتوں کو گم قرار کیا
 زندگی کی شب تار یک مسجد کر دسکا

(ضرب کلیم)

نہا مائے حاضر کا انسان ابہ ایجاد و اختراع، فن و حکمت

سائنس اور ہنر کے لحاظ سے کمال سے اسہانی مدرن پر ہا ارت
 ہے اس کی نکتہ رس اور باریک بینی عقل نے ناممکنات کو ممکن
 بنا دیا، جو چیزیں گمان و قیاس و وہم کے ماوراء تھیں اب وہ
 روزمرہ کے حقایق میں شامل ہیں، عقل جن کے ادراک و فہم
 سے عاجز تھی اب وہ بلا محکف استعمال میں آ رہی ہیں اب ہم
 اپنے مقام پر بیٹھے بات سمندر پار کے بسنے والوں سے گفتگو کرتے
 ہیں، اپنے گھروں میں ٹیلی وژن سٹ لنڈ بکرتے ہیں، تصویر
 بولتی ہیں اور ہمیں اپنے دل ربانعموں سے مست کرتی ہیں؛

(ملاحظہ فرمائیے - لا شعاعیں) ہمارے لئے ان درسیچوں کا
 کام دیتی ہیں، جن کے پٹ کھول کر ہم اپنے معدے اور انتڑیوں
 کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تصویرے سکتے ہیں۔ ہماری سٹرکیں
 ربر سے بنائی جا رہی ہیں، ہماری کھیتی برقی قوت کے ذریعہ
 پکیتی ہے، ہمارے بالوں میں پیچ و خم برقی لہریا پیدا کرتی ہیں،
 طے الارض کی کرامت کا ہم سے ظہور ہوتا ہے، فاصلے ہمارے
 لئے وجود نہیں رکھتے، ہمارے طیاروں نے زمین کو گھیر لیا ہے،
 بہر حال ہم نے مشین ایجاد کی اور مشین نے ہماری زندگی میں
 عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا اسی تغیر کی ماہیت اور اس کے

دور رس نتائج پر ہمیں یہاں اقبال کے ساتھ ایک نظر ڈالنی چاہیے اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا ہوئی ہے وہ فنا و قلب اور فنا و نظر میں مبتلا ہے، اس کی روح میں عفت، اس کے ضمیر میں پاکی، اس کے حیاں میں روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی مفقود ہے !

فنا و قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب

کہ روح اس بد نیت کی راہ سکی نہ عقیف
رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف !

(ضربِ کلیں)

اقبال کی نظر میں عہد حاضر کا انسان قلب اور نظر کے امراض فاسدہ میں مبتلا ہے، اور یہ امراض یوں تو بیشمار ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ مہلک یہ ہیں :
لا دینی اور تشکیک، جبر یا اپنے اختیار و آزادی کے فقدان کا احساس، لذت پرستی اور ذواقیت یا غمخوش باش دے کہ زندگانی نیست، کا فلسفہ !

آئیے کچھ دیر کے لئے اقبال کے ساتھ ان روحانی امراض پر ایک نظر ڈالیں؛

(۱) تشکیک، ولادینی، تہذیب حاضر کے زیر اثر جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ علما و دین و ایمان سے محروم و عاری ہے، اسکی نظر میں مذہب ایک ”جنون عام“ ہے اور ”ہستی غائب“ کے تلاش کرنے والے احمق اور نادان ہیں، علوم جدید کی بنا محسوس ہے، موجود ان کی رو سے وہی ہے، جو محسوس ہے حقیقت کا علم نہیں اور اک، مشاہدہ اور ارتسام کے ذریعہ ہوتا ہے اور ہمارے تمام تصورات ان ہی ارتسامات کی نقول ہیں، ارتسام تصور کی اصل ہے، تصورات کے پہلے ارتسامات کا ہونا ضروری ہے، لہذا کسی چیز کا جاننا اس کا حواس کے ذریعہ ادراک حاصل کرنا ہے، تو جاننے کے معنی ”حصول ارتسامات“ کے ہوئے یعنی احساس کرنے کے، ہمارے لئے وہی چیز حقیقی ہوگی جس کو ہم محسوس کریں گے! مذہب کا معروض ”ہستی غائب“ ہے جس کا کوئی ادراک یا احساس ممکن نہیں لہذا اس کا کوئی علم قابل حصول نہیں، لہذا اس کی تلاش ایک سیاہ بلی کی تلاش ہے جو ایک تاریک کمرہ میں کی جا رہی ہے جو اس کمرہ میں موجود

نہیں! یہ ہے استدلال دور حاضر کے نوجوانوں کا جوابنا
 مسلک مذہب کے غلام، انتہائی تجربیت، یا احساسیت
 (Gesationalism) کو قرار دیتے ہیں۔

اقبال نے ان کے ان خیالات کو اس طرح ادا کیا ہے
 اور آخر میں بیدل کے الفاظ میں ان کا فلسفیانہ جواب بھی دے
 دیا ہے جس کی توضیح ہم بعد میں چل کر کریں گے:

تعلیم پر فلسفہ معنر بی ہے یہ

ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہر تلاش
 پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیسا

ہے شیخ بھی مثالِ برہن منم تراش
 محسوس پر بن ہے علوم جدید کی

اس دور میں ہر شیشہ عقائد کا پاش پاش
 مذہب ہے جس کا نام وہ ہر اک جنونِ خام
 ہے جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش
 کہتا مگر ہر فلسفہ زندگی کچھ اور

مجھ پر کیا یہ مرشدِ کامل نے راز فاش

باہر کمال اند کے استغنیٰ خوش است ہر چند عقل کل شد بے جنونِ مہانت
 (دہانگ دور)

مذہب بنیاری کا نتیجہ یہ کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لئے زندگی کی کوئی غایت ہے اور نہ تخلیق کائنات کی کوئی غرض یا مقصد۔ بلکہ وہ اس سوال ہی کے اٹھانے کو حماقت تصور کرتے ہیں کہ کیا زندگی کی کوئی غایت ہو سکتی ہے اور عالم کا کوئی مقصد؟! بیس طلباء کی ایک جماعت (جو عمر کے لحاظ سے بیس پچیس سال کے درمیان تھے) سے پوچھا گیا کہ مذہب سے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو صرف تین نے اس کی جانب اپنا سیلان ظاہر کیا؛ آٹھ نے کہا کہ انھوں نے اس مسئلہ کی ایجابی یا سلبی جانب پر کوئی غور ہی نہیں کیا، اور باقی نو تو کھلے لا مذہب تھے، گوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو تناسب دیندار اور بے دین طلباء کا ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی طرح غیر معمولی یا استثنائی سمجھا جائے۔ مسلمانوں کی نئی پود میں لادینی اور الحاد کے اس سیلان کو اقبال نے ایک اثر انگیز نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے یوں ظاہر کیا ہے :

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز
حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز

اے آنکھ ز نورِ گہر نظمِ فلک تاب
 دامنِ بچراغِ نہ واخستہ زردہ باز !
 کچھ کیفیتِ مسلم ہندی تو بیاں کر
 واما ندہ نزل ہے کہ مصروفِ تنگ و تازہ ؟
 مذہب کی حرارت بھی کچھ اسکی رگوں میں
 تھی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آوازہ ؟
 باتوں سے ہوا شیخ کی مالی متاثر
 رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحبِ اعجاز !
 جب پیرِ فلک نے ورقِ ایام کا الٹا
 آئی یہ صدا پاؤ گے تقسیم سے اعزاز !
 آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل
 دنیا تو ملی طائر دیں کر گیب پر واز
 دیں ہو تو مقاصد میں بھی ہو بلندی
 فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر زمیں تاز
 مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی
 دیں زخمہ ہے جمعیت ملت ہی اگر ساز
 بنیاد لرز جائے جو دیوارِ حسمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
 پانی نہ ملازمِ ملت سے جو اس کو
 پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
 یہ ذکر حضورِ شہِ شرب میں نہ کرنا
 سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز
 خرماتواں یافت ازاں فار کہ کشتیم
 دیبانتواں یافت ازاں پشم کہ رشتیم (سودی)
 طائر دیں کے پرواز کر جانے اور الحاد کے انداز پیدا
 ہوتے ہی کردار میں تغیر کا رونا ہونا ضروری تھا۔ اوامر
 و نواہی کی پابندی اور رضا کے الہی کا خیال، سزا کا خوف
 اور جزا کی امید یہ سب محرکات ہمارے نوجوانوں کے ہاں
 نہ قابل التفات ہے اور نہ لائق توجہ۔ جدید نفسیات (تحلیلی
 نفسیات) (Psychoanalysis) نے انھیں تعلیم دی
 کہ ذہن انسانی کا بیشتر حصہ غیر شعوری ہے۔ انسانی شخصیت
 کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا
 رہتا ہے، اس کا تھوڑا ہی سا حصہ سطحِ شعور کے اوپر نظر آتا ہے
 باقی سب نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ جس کو غیر شعوری نفس

کہا جاتا ہے نہ صرف سب سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہے، شعور میں جو کچھ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی غیر شعوری نفس ہی میں پیدا ہوا ہے اور اسی راہ سے آیا ہے یا یوں کہو کہ اس کا تعین غیر شعوری نفس ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انسانی کے ذہن کا شعوری حصہ کوئی زیادہ اہمیت کی چیز نہیں، اس لئے کہ اس کا سارا مواد اور اس کے سارے اعمال و وظائف ان قوتوں کے اظہارات ہیں جو ہمارے باطن میں مستور اور پوشیدہ ہیں جن کا نہ ہمیں عام طور پر علم ہوتا ہے اور نہ یہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں۔

ان ہی ذہنی حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات فوراً سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہماری ساری خواہشات اور آرزوؤں کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ اب غیر شعوری نفس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا تصرف یا اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی غیر شعوری خواہش کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا

ہم اپنی سیرت کے آپ معمار نہیں۔ ہماری سیرت نتیجہ ہے ان
تاثرات، تحریکات، ترغیبات اور قوتوں کے باہمی عمل یا
تقابل کا جو غیر شعوری دائرہ میں جاری ہیں اور جن کا ہمیں
کوئی علم نہیں۔ اگر ہم سے اب یہ کہا جائے کہ ہمیں ضبط نفس سے
کام لینا چاہئے، بُری خواہشات پر قابو رکھنا چاہئے، انکی نفی
کرنی چاہئے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں!

اگر ہم ان کے ضبط پر قادر بھی ہوں تو جدید نفسیات
کی تعلیم ہے کہ ان کی نفی یا ان کا دبا دینا ہماری ذہنی صحت
کے لئے سخت مضر ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ کسی
خواہش نفسی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل
کر لی جائے۔ جدید نفسیات اس قول کی تصدیق کر رہی ہے
ہماری توانائی و قوت کے مبداء اصلی کو جو بی ڈو

د *دھندلہ* کہلاتا ہے فراٹڈ اس چشمہ آب سے تشبیہ
دیتا ہے جو زمین کے نیچے بہ رہا ہے اور کسی مخرج کی تلاش
میں ہے۔ اگر تم اس چشمہ کو پشتہ لگا کر روک دو اور اس کے
پانی کو بہ کر نکل جانے دو تو پھر یہ بند ہو کر کیچڑ پیدا کرتا ہے،
جو فوراً ہمارے شعور کو آلودہ کر دیتا ہے، اور ہماری ذات کو

مضر اخلاط اور متعفن بخارات سے مسموم کر دیتا ہے۔ یہ کیچڑ گویا مولفات (Complexes) سے تعبیر ہے اور بخارات عہدِ حاضر کی زندگی کے وہ بیشمار عصبی امراض (Neuroses) اور سقیمِ خوں ہیں (Phobias) جن کا ”نفسی تحلیل“ علاج کرنا چاہتی ہے اور علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان رکی ہوئی خواہشات کو ظاہر ہونے دیا جائے اور مریض کو ان کی موجودگی کا علم ہو جائے جس کے تحت شعور دائرہ میں یہ مقفل پڑی تھیں اور مگر کر روگ پیدا کر رہی تھیں !

دین و مذہب کی روح تو یہ ہے کہ اوامر الہی کے اقتعال اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کی جائے اور جدید نفسیات کی تعلیم یہ کہ خواہشات نفسی کو بے لگام رکھنا ہی صحت ذات کے لئے ضروری ہے ! جہاں نفس کو اشتغال ہو ہی یا ہو س رانی سے زیر دستی روکا گیا کہ انسان کی شخصیت سیکڑوں عصبی امراض اور سقیمِ خوں و ترس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

اظہارِ ذات (Self-expression) نہ کہ انکارِ ذات (Self-denial) جدید نفسیات کا مشورہ ہے، یعنی نفس کو خواہشات یا باصطلاح مذہب ”ہوی“ سے روکا

نہ جائے ان کی میل لی جائے اور اسی ہو س رانی کا نام
 اظہار نہ ات ہے اڈی بیج لارنس وغیرہ کے ناولوں نے
 ان خیالات و اصول کو اتنا عام اور قابلِ فہم بنا دیا کہ تحصیل
 نفسیات کے دقیق اصطلاحات اور مشکل مباحث عوام کی
 راہ میں کوئی روک نہیں رہے !

ان تعلیمات و خیالات نے مذہب و اخلاق کی بیخ کنی
 کر دی ، نوجوانوں کے قلوب مسخ ہو گئے ، ان کے دماغ
 روشن ، دل تیرہ ، ”نگہ بے باک“ ہو گئی ، ان کی عقل اور ان
 کا دل ”طواف آب و گل“ میں گرفتار ہو گیا ، ان کے تن تو
 فرہ ، لیکن جانیں لاغر ہو گئیں ! جاوید نامہ میں ان ہی کی لیتا
 کو ان دردناک الفاظ میں پیش کیا گیا ہے :

گدھ ساز دتر اصاحب نظر   روزگارے راکہ می آید نگر
 عقلہا بیباک و دلہا بے گداز   چشمہا بے شرم و غرق اندر مجاز
 علم و فن دین و سیاست عقل و دل

زوج زوج اندر طواف آب و گل

کچھ آگے چل کر زیادہ وضاحت کی گئی ہے :

نوجوانان تشنہ لب خالی ایام   شستہ رو تاریک جاں روشن دماغ

لم نگاہ و بے یقین و نا امید چشم شاں اندر جہاں چیزے ندید
ناکساں منکر ز خود مومن بغیر

نشت بند از خاک شاں معارف دیر!
یعنی دین و مذہب کو ہاتھ سے کہو کر عقل و استدلال کو
اختیار کر کے نوجوانوں نے کیا پایا؟ مادی عقل نے ان کے قلوب
میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ ان کے نقطہ نظر کو کس طرح بدل دیا؟
اور نقطہ نظر کے بدل جانے سے جہاں اور جہاں کے چار سوا ان
کے لئے کیسے بدل گئے؟ اقبال کو جو نظر آیا وہ یہ تھا،

جاں لاغر و تن فریب و ملبوس بدن زیب

دل نزع کی حالت میں خرد نچو چپا لاک

قلب سے عشق و ایمان رخصت ہوا اور تاریکی چھائی
”دل تیرہ اور نگہ بے باک“ ہو گئی، روح اخلاقی اقدار سے
محروم ہو کر لاغر ہونے لگی، اس کے عوض تن میں فریب پیدا
ہونے لگی، ازراغ کی عمر بھی تو گونگسا کر ہی دراز ہوتی ہے اور
وہ ہوتا بھی سرگین خوری کے لئے ہے ع

عمر ز ازراغ از بہر سرگین خورد و نشت!
شاید اسی سرگین خوری نے انھیں شستہ رو و روشن دماغ (رومی)

کر دیا لیکن نگاہ کی وسعت اور یقین کا ذوق، ایساں کا گداز،
روح کی پاکیزگی اور عفت ان سے رخصت ہو گئی !

اے مسلمانانِ فغاں از فتنہ ہائے علم و فن
اہرن اندر جہاں ارزاں و یزداں دیریاب (دربو عجم)

(۲) جبوحیت: علوم جدید (خصوصاً نفسیات تحلیلی) نے
ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ ہم اپنی سیرت کے آپ معمار
نہیں کیوں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تمام شعوری و ارادت
و واقعات کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ ہمارے شعوری خواہشات
اور افکار عکس ہیں ہمارے غیر شعوری عناصر کا جن میں کم و بیش
خذف و اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری
نفس کے دائرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں جانتے تو ظاہر
ہے کہ ان پر ہمارا کوئی تصرف ہی نہیں ہو سکتا اور جب ان پر
ہمارا تصرف نہیں تو ان کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لہذا ان غیر شعوری
خواہشات میں سے کسی کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے
اختیار میں نہیں ہوتی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں قرار دیے
جاسکتے۔ بالفاظ دیگر ہم اپنے شعوری افکار و خواہشات کے
ذمہ دار نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب کچھ ہم سوچتے ہیں اور

کرتے ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں قرار دیے جاسکتے، مختصر یہ کہ اگر شعور کو غیر شعور ہی اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا تعین ان ہی اعمال سے ہو گا جو اس کو پیدا کرتے ہیں۔ شعوری واقعات و حالات اس پوشیدہ و ستور نفسیاتی مشینری کے عمل کا محض دھواں اور شعلہ ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، علم نہیں۔

پرستار ان مذہب و اخلاق کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہمارا ارادہ آزاد ہے اور وہ ہمارے افکار و خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے، انھیں اپنے اقتدار میں رکھتا ہے جو خواہشات کہ ہماری روح کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، انھیں وہ ترک کر دیتا ہے اور جو اس کی فلاح کے معاون ہوتی ہیں انھیں کو اختیار کرتا ہے! صحیح یہ ہے کہ صرف جبلتیں ہی انسانی اعمال کی حقیقی محرکات ہیں۔ ان ہی جبلتوں کی تشفی کے لئے ہم عمل کرتے ہیں، جب تک کسی جبلت کی تشفی مقصود نہ ہو نہ ہم سے عمل سرزد ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ جبلت میلانات اور ان کی زبردست مشینری نہ ہو تو ہماری عضویت کسی عمل کے قابل ہی نہ رہے! وہ اس گھڑی کی طرح بے کار ہو جائیگی جس کی

کمانی ٹوٹ گئی ہو!

اگر ارادہ کوئی جدا اور مستقل شئی بھی مان لیا جائے تو بھی وہ اس وقت تک بے عمل اور بیکار ہوگا جب تک کہ کوئی جبلت اس سے کام نہ لے۔ لہذا جب تک کہ ہم ارادہ کو کسی ناجائز خواہش کے دبانے کے لئے استعمال کرنے کی خواہش نہ کریں اس وقت تک ہم اس ناجائز خواہش کو نسیا نسیا نہیں کر سکتے، اب ارادہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کی خواہش دوسری خواہشات کی طرح اساسی طور پر جبلی ہوتی ہے جس کے وقوع اور جس کی قوت کے ہم کسی طرح ذمہ دار نہیں قرار دئے جاسکتے! ہم اپنے اقتضاء اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہیں! اپنے اقتضاء اپنی فطرت یا اپنی جبلت پر ہمیں کوئی اقتدار نہیں ع
سے شیخ پاک دامن تو معذور دار مارا!

مسلمانوں کی نئی پود میں جبریت کا اثر عقیدہ ”تقدیر“ کی غلط فہمی کی وجہ سے زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور ان کے عمل کی قوت کو مفلوج کر دیا ہے! نہ صوفی میں مجاہدانہ حرارت رہی اور نہ سالک میں ”مستی گردار“! شاعر کی نوا مردہ، افسردہ، بے ذوق، ہو کر رہ گئی! مرد مجاہد مفقود ہو گیا!

۱۴۳۳
 صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
 ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
 شاعر کی نوامردہ افسردہ وہ بے ذوق
 افکار میں سرمست انہ خوابیدہ نہ بیدار
 وہ مرد حجب بد نظر آتا نہیں مجھ کو
 ہو جس کے رگ و پے میں فقط ہستی کردار

(ضرب کلیم)

”تقدیر“ کے عقیدے نے مسلمان کو عمل سے غافل کر دیا!
 ”شراب الست“ بے عملی کا خوب بہانہ بنی! ”متمت ہی کا لکھا
 ایسا تھا“ کہہ کر مسلمان کشمکش زندگی سے بھاگ کھڑا ہوا، اور
 جمود و خمود نے اس کے خوائے عمل پر اپنا تسلط قائم کر لیا!

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں

بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست

فقیر شہر بھی رہا نیت پہ ہے مجبور

کہ معرکے میں شریعت کے جنگ دست بستہ

گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست! (ضرب کلیم)

۱۴۴
 جس قرآن کی تعلیم نے مسلمانوں کو 'مہدیوں کا امیر' بنا چھوڑا انتہا اب اسی قرآن سے "ترک جہاں" کی تعلیم اخذ کی جا رہی ہے! غلاموں کو "تفسیر" بھی خوب آتی ہے! جس دین میں مصلحت "جنگ و شکوہ" تھی اب اس کی مصلحت "غار و کوہ" سمجھی جا رہی ہے! جبر ہی کے عقیدے اور تعلیم نے مسلمان کو عمل سے محروم کر دیا، مجاہدہ سے وہ غافل ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوا، خودی مردہ ہو گئی، "غنص حلال" اور "آشیانہ حرام" ہو گیا!

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہدیوں کا امیر! تن بہ تقدیر ہے۔ آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جنگے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب بندرچ وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! (ضرب کلیم) غرض اقبال کی نظر میں مسلمان خود اپنے کو اور اپنے خدا کو فریب دے رہا ہے۔ جب وہ تقدیر کا ہمسائہ نہ کہ عمل سے بے پروا ہو رہا ہے:

خبر نہیں کیا ہی نام اسکا خدا فریبی کہ جو دھیری
 عمل سے فارغ ہو مسلمان بن کے تھکڑیکہ پانہ (ارغوان جہان)
 لذت اندوزی : اگر ہم عمل و مجاہدہ سے اپنی زندگی کی
 تعمیر نہیں کر سکتے ، اگر ہم اپنے مستقبل کو سنوارنے میں امنے
 ہی مجبور ہیں تب تو کہ اپنے ماضی کے بدلنے میں تو پھر ہمیں اپنی
 موجودہ زندگی سے جیسی بھی کہ وہ ہے پوری طرح بہرہ اندوز
 ہونا چاہئے اور جو کچھ مل جائے بغیر اس کو بدلنے کی کوشش
 کے ، لطف اندوز ہونا چاہئے !

ایام جوانی و شباب اولیٰ تر باخوش سپراں جام شراب اولیٰ تر

ایں عالم فانی چون خراب است بیاب (دخیام)
 در جائے خراب ہم خراب ہم اولیٰ تر

زمانہ حاضر کے انسان مانیہ دیکھ کر کہ مستقبل نہ صرف
 نامعلوم ہے بلکہ ہمارے حیطہ قدرت سے بھی باہر ہے ،
 عقلمندی اور ہوشیاری اسی میں دیکھی کہ حال سے پوری
 طرح تمتع حاصل کیا جائے ، اپنی عمر کے موجودہ وقت کو
 خوش دلی سے بسر کیا جائے اس لئے شراب ناب اور
 بوس و کنار wine and kisses کو

اس نے حیاتِ آتہ کی موعودہ لوگوں سے زیادہ غنیمت تصور کیا! عصر حاضر نے اس کو یہ تعلیم دی کہ مذہب کا یہ فرمان کہ انسان کو ہوائے نفسانی کی محافلت کرنی چاہئے، اور خواہشاتِ طبعی کو شرع کے تحت رکھنا چاہئے، نہ صرف ناقابلِ عمل ہے بلکہ شخصیتِ انسانی کے لئے قطعاً مضر بھی فرمائے ذرا تفصیل سے بتلایا کہ موجودہ زمانہ کی بیشمار ذہنی بیماریاں، عصبی امراض، ہسٹیریا، اور زندگی سے بیزاری اور عدم طمانیت نتیجہ ہیں، جو انی میں فطری خواہشات کو دبائے اور روکنے کا؛ صحت و طمانیت کے لئے انکار ذات نہیں اظہار ذات کی ضرورت ہے، انکار ذات ان لوگوں کا فلسفہ ہے جو خود لذت اندوزی کے قابل تو رہے نہیں دوسروں کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں! اپنے مصائب پر غم و حزن دوا دیا اور سینہ کو پی، خود رجمی (روح کش) - مہرہ گہ! آئندہ زندگی کے موہوم و محیل حادثات سے خوف اور ہول، نقد و قہر کو ہاتھ سے کھونا اور شخصیت کی اساس کو جھڑ سے اکھاڑنا ہے، لہذا عصر حاضر کی روح کا فوجوانوں سے خطاب یہ ہے:

تاکے زغم زمانہ مخروں باشی !

باہم پر آب و دل پر خوں باشی

می نوش بعیش کوش و خوشدل باش

(غلام)

زراں پیشا کزیں دائرہ بیروں باشی

اس لئے عصر حاضر کا نوجوان اس عقیدہ کا پورا قائل نظر

آتا ہے کہ اوقاتِ فرصت کو لذت اندوزی میں صرف کرنا

چاہئے، وہ ان افعال و اعمال کو لذت بخش تصور کرتا ہے،

جو روح کی باطنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں

اور یہ جنسی خواہشات کے سوا کچھ نہیں ! رقص و سرود سوانحی

تکمیل ہوتی ہے، یہ اظہارِ ذات کے عمدہ ذرائع ہیں ! زندگی

کی آخری غایت و غرض کا تو ہمیں واضح علم نہیں لیکن اتنا تو

صاف ہے کہ عہدِ حاضر خوش باش و عمر برباد مکن ! اس طرح

لذت اندوزی و اظہارِ ذات زندگی کی غایت قرار دیتا ہے

اور اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش رکھنا چاہئے

اور یہ خوشی اور راحت خود نفس کی خاطر ہے، زندگی کے فرائض

کو انجام دینے کی خاطر نہیں ! مختصر یہ کہ عصر حاضر کا نوجوان

اقبال کے الفاظ میں ”بدن“ ہی میں غرق ہے اور ”جاں“

سے بے خبر!

ترسم ایسے عہرے کہ تو زادی دریاں
ور بدن غرق است و کم داند ز جاں

(جاوید نامہ)

اور بدن، ہی کی راحت و لذت کو غایتِ قصویٰ جانتا ہے!
نژادِ نوکا ”روشن دماغ مسلمان زادہ“ اقبال کی نظر میں
”سہراپاتلی افرنگ“ ہے، ”وہاں کے عمارت گروں“ کی محض
ایک ”نقیر“ ہے، ”از خود بیگانہ اور دستِ فرنگ“ ہے، لہذا
اس نے ہی اپنی زندگی کا مقصود ”طوائفِ آب و گل“ کو قرار
دے رکھا ہے، اور ان ہی کے شعار کو اپنا شعار بنالیا ہے،
ان ہی کے علوم کو سیکھا اور ان کو اپنے قلب میں ذخیرہ کر رکھا
ہے، ان کے اثرات اس کے چہرہ پر صاف ظاہر ہیں، اب وہ
پہچان نہیں پڑتا کہ وہ وہی خود ہے کہ یا کوئی اور! اس کی
عقل ان ہی کے افکار و اراء کی قید میں گرفتار ہے اور اسکے
گلے کا سانس تک غیر کا ہے اس کا نہیں! اس کے دل کی
آرزوئیں بھی اس کی نہیں غیروں کی ہیں، اور اس کی گفتگو
جو اس کی زبان سے جاری ہے وہ بھی اجنبیوں کی ہے اسکی
کہاں، اس کا ساغر اس کا اپنا نہیں، اس میں شراب بھی

شراب فرنگ ہے ! ان استعار میں اس غیرت سوز حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے :

علم غیر آموختی اندوختی	روئے خویش از غارِ اُش فروختی
اجبندی از شعارش می بری	من ندانم تو توئی یادگیری
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
برزبانَت گفتگو ہا مستعار	در دل تو آرزو ہا مستعار
قریبات را نوا ہا خواستہ	سرو ہایت را قبا ہا خواستہ

یادہ می گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بوام از دیگران

اقبال عصر حاضر کے اثرات میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس طرح ملوث دیکھ خون کے آنسو بہاتا ہے ! درد و اضطراب کی حالت میں ان کے مہلک امراض کو، ان کے ظلمت آباد بے چراغ ضمیر کو، ان کی غلامی اور حریت دشمنی کو، ان کی لادینی اور الحاد کو، ان کی فرنگ مستی اور اپنی عنیت و حقیقت سے بیگانگی کو، ان کی بزدلی اور موت سے خوف زدہ ہونے کو، ان کی لذت پرستی اور عیش کوشی کو، یورپ کے باطل علوم کو اپنے

ہینوں میں جبکہ دے کر ان کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوئے تو
 اس طرح اپنے دل و دماغ کو سو منات بنا لینے کو اپنے آقا
 سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کس درد کے ساتھ پیش
 کرتا اور دعا کا طالب ہوتا ہے :

نکلت آباد ہمیشہ بے چراغ	ایں مسماں زادہ روشن دماغ
حریت اندیشہ اور احرام	ایں غلام ابن غلام ابن غلام
از وجودش ایں قدر اہم کہ بود	مکتب ازوے جذبہ دیں در رلود
نان جو بخواد از دست فرنگ	ایں زخود بیگمانہ ایں مست فرنگ
دردش لا غالب اللہ نیست	مومن و از مرز مگ آگاہ نیست
مومن و اندیشہ از سو منات	از فرنگی می خرد لات منات

قم بازی گوئے اور ازندہ کن

دردش اللہ ہو را زندہ کن !

نژاد نوریہ کو خطاب کر کے جاوید نامہ میں اقبال
 نے جو نصیحت کی ہے اس کا حاصل بس اتنا ہے کہ دانش برہانی
 میں ہیرت کی فراوانی ہے، سادہ دلوں کے یقین، کونسلفیوں
 کے مکنتہ ہائے دقیق، پرترجیح دے کر بے دلیل و برہان
 از روئے جان، یعنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے خالق کی الوہیت

اور محمد عمرابی کی رسالت کا اقرار کرے۔

لا الہ گوی بگو از روئے جاں

تا زاندام تو آید بوئے جاں

الوہیت حق کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی کو
اپنا معبود و رب جان لے، یعنی سرنیازاں ہی کے آگے خم کرے
اور دست سوال ان ہی کے آگے پھیلائے، ساری کائنات
میں حق کے سوا نہ کسی کو نافع سمجھے اور نہ نقصان پہنچانے والا
اپنی بندگی اور عبودیت کا رشتہ حق سے جوڑ کر سارے عالم
سے غنی ہو جائے اور بے نیاز ایسی معنی ہیں اس شعر کے،

ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست

پیش فرعونے سرش افگندہ نیست

اپنی حاجتوں کا رخ حق کی طرف پھیر دینے سے، اپنی
احتیاج و ذلت کا رشتہ قادر مطلق سے جوڑ لینے سے انسان
حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف و بے جگر محابہ،
آزاد و بے باک مرد، مرد حر، جس کا سر کسی فرعون کے آگے
جھکتا ہے اور نہ سلطان و امیر سے وہ مرعوب ہوتا ہے، جسکی
قوت بازو اور شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں، جسکی

۱۵۲
 نکاح سے دھیریں بدن جاتی ہیں، جس کی مصیبت سے کائنات
 لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے !

اس لئے اقبال لا الہ کو یعنی توحید الوہیت کو یعنی اس
 ایمان و اقرار کو کہ اللہ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، محض
 گفتار نہیں قرار دیتا بلکہ ایک بے پناہ شیخ قرار دیتا ہے، جسکی
 ضرب کاری ہوتی ہے، جو سارے عالم سے معبودیت کی نسبت
 کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے قائل کو سارے عالم سے
 غنی اور بے نیاز کر دیتی ہے !

ابن دوحرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیغ بے زہار نیست

زیستین با سوز او قہاری است !

لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

لا الہ کا کامل ذوق و فہم حاصل کرنے کے لئے کسی مردِ حق
 کی صحبت ضروری ہے۔ تلب میں اس کا اذعان و یقین کسی کی
 نگہ کی مستی پیدا کرتی ہے،

اے سپر ذوق نگہ از من بگبیر

سوختن در لا الہ از من بگبیر

یہی معنی ہیں شیخِ حبیبیؒ کے اس قول کے : خذ العلم

باقوالہر جلال اللہ وامن الصحائف والد فائق، مردان حق
کی زبان سے علم حاصل کرو، کتبوں اور دفتروں سے نہیں،
اہل اللہ کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے، قلوب کے رنگ کو دہوتی
ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہیں، اقبال کے
مرشد معنوی عارف روم نے مرد حق کے صحبت کے اثرات کو یوں
بیان کیا تھا:

خواہی کہ دریں زمانہ فردے گردی یا در رہ دیں صاحب دردے گردی

ایں را بجز از صحبت مرداں مطلب

مردے گردی چو گرد مردے گردی!

اس لئے قرآن میں کو فرامع الصالحین، کا حکم دیا گیا!

یہ یقین، انقلاب انگیز یقین و مستی سوز و ساز کا یہ رنگ

یہ ذوق و سرور، یہ علم حق عصر حاضر کے مکتبوں اور مدرسوں یا

یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، مکتب اپنے مقصود

سے بے خبر ہو گئے ہیں، یہاں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تخمین

وطن "ہے"، "سہرا پا حجاب ہے" جو "قلب و نظر کا فساد" پیدا

کرتا ہے، "فکر خام" بخشتا ہے، جو انسان کو حیوان بنائے گا

طریقہ ہے، اس کا عالم "کتاب خواں" تو ضرور ہوتا ہے، لیکن

”صاحب کتاب“ نہیں!

مردانِ حق کی نگہ کے فیض سے قلب میں یقین و اذعان پیدا ہوتا ہے، شدتِ یقین و اذعان جو ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ”شدتِ حب“ یا عشق ہے ”الذین امنوا اللہ حباً للہ“ اس پر صریح دلیل ہے، اور اقبالِ شدتِ حب یا عشق کے معنی توحید پر ایمان یا شدتِ یقین ہی کے لیتے ہیں۔

عاشقی توحید را بردلِ زدن،

وانگہی خود را بہرِ شکلِ زدن!

یعنی لا الہ کا یقین جب قلب کی گہرائیوں میں مہرِ ایت کر جاتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے، عشق گویا ”مہرِ ایا یقین“ ہے، ”مہرِ ایا حضور“ ہے، ”سکون و ثبات“ ہے، ”ام الکتاب“ ہے، احقاقِ حیات کی معرفت کا آلہ عشق ہے علم نہیں، فتح بابِ عشق سے ہوتا ہے علم سے نہیں، ”علم ہے پیدا سوال عشق ہے پناہ جواب“

قلب میں عشق کا شعلہ پیدا ہوتے ہی ”خودی“ بیدار ہوتی ہے! ”خودی“ نتیجہ ہے لا الہ کے اذعان و ایقان کا، توحید کا، ایمان کا، شدتِ حب یا عشق کا، حقِ تعالیٰ کی ربوبیت پر، ان کی معبودیت پر، ان کی مالکیت و حاکمیت پر یقین ہمیں غیر اللہ کی

علامی سے نجات دلاتا ہے، سارے علم سے غنی بناتا ہے،

یہ ایک سجدہ جسے لوگراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اسی یقین و ایمان سے ہم میں 'خود ہی' یا احساس نفس
پیدا ہوتا ہے، "ذات کی تعین" ہوتی ہے، ہمارا ضعف قوت
سے، ذلت عزت سے، فقر غنا سے، بدل جاتا ہے، موجودات
عالم میں سے ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو نافع و مضار
سمجھتے ہیں، فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا حکم
ہمیں سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، ہمیں حق کے سوا
نہ کسی سے امید ورجا ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف و ترس!
ہم اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی
ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنی میں مخاطب ہو جاتے ہیں، اس قول کے
اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ

---

۱۷ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔

۱۸ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں۔

۱۹ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی خودی کی موت سے غرب و عجم پر جمود طاری ہے،
”خودی کی موت سے مشرق ہی مبتلا کئے جدام“

خودی کی موت سے ریح عرب ہر بے تب و تاب
بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
نفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور !
کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام

ایمان کا نتیجہ عشق اور عشق کا نتیجہ خودی کی بیداری یعنی
قوای عمل کا جاگ اٹھنا! عشق سے عمل کی قوتیں کس طرح جاگ
اٹھتی ہیں صاف سمجھ لیتا ہے، عشق کا ایک خاصہ ”تفرد“
ہے، یعنی عاشق کے لئے معشوق کے سوا سارے علاقے منقطع
ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جہاں سے فارغ ہو کر صرف معشوق ہی
کا ہو جاتا ہے۔

معشوق کا ہر حکم عاشق کے لئے قضائے مبرم ہو جاتا ہے
اس کے ہر امر کے اتنا حال اور سجا آوری میں اس کو راحت جہاں
بیسر ہوتی ہے، اب اس کو تیغ و خنجر کا خوف رہتا ہے، اور نہ

بجرو برکا، ”وہ تمشیر کی مانند برندہ و براق“ ہو جاتا ہے! اسی
 شعلہ کی تنویر نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا سارا
 تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر دیا تھا؛
 ان ہی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے، اقبال کا ان اشعار:

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں

عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین

عشق بکمان و ملکین، عشق زمان و زمیں

عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب!

عشق کا شعلہ قلب میں سلگ کر اس کی ظلمتوں کو نور سے

بدل دیتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ، ردائل اخلاق

محاسن سے بدل جاتے ہیں، موت جیسی مغفوض شئی اب محبوب

ہو جاتی ہے، مومن مشتاق کو اپنے محبوب حقیقی کے لقائے

تڑپ ہوتی ہے، موت ہی کے پل پر سے گزر کر اس کو حق تعالیٰ

کی رویت نصیب ہوتی ہے، اس لئے موت اس کے واسطے

ایک تحفہ ہے، جس کا وہ اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوتا ہے! یہی

معنی ہیں حضور انور کی اس دعا کے: اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلَیَّ

یٰنَبِیُّنَا اِنَّ مُحَمَّدًا اُسُّ سَوَّلَکَ، الہی موت کو اس شخص کے لئے

محبوب کر دیجئے جو محمد (صلعم) کو تیرا رسول جانتا ہے! بیوں کہ
اس کے لئے موت راہ شوق کی آخری منزل ہے، یہ اس کو
”کوئے دوست“ میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے

ملا دیتی ہے!

بگوزارِ مرگے کہ سازِ دبا لحد   زانکہ ہیں مرگ است مرگِ دام و دود
مردمِ مومن خواہد از یزدانِ پاک   آں دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہِ شوق   آخریں تکبیر در جنگاہِ شوق

جنگِ مومنِ چسپیت و ہجرتِ سوسے دوست

ترکِ عالم اختیارِ کوئے دوست !

جس شخص کی نظر میں موت محبوب ہو جائے اس کے
قلب پر مال و جاہ کی محبت کیسی غالب ہو سکتی ہے، حرص و
بخل کی اس میں گنجائش کہاں، کبر و ریا و کینہ کیسے پیدا ہو سکتے
یوں بھی لا الہ پر ایمان و اذعان اس امر کا یقین ہے کہ زمین
و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ پرہیز کے مالک اور حاکم
حق تعالیٰ ہیں، اللہ ما فی السموات و الارض! حبِ حقیقی
مالکِ حق تعالیٰ ہیں، تو ہم محض امین ہوئے، مال و دولت چند
سال کے لئے جو ہماری عمر کی مدت ہے، امانت ہے، امانت

۱۳۶
 ملک نہیں، جب ملک نہیں تو اس سے محبت کیسی؟ سچا اور ایماندار
 امین ہر وقت استردادِ امانت کے لئے تیار رہتا ہے، اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا دل تو دلدار ہی کے لئے
 وقف ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے۔ ع

یک دل داری بس است یک دوست نرا (جانی)
 جب مال کی محبت کی جگہ اس کے قلب میں نہیں تو طمع یا حرص
 کے پیدا ہونے کا کیا سوال، اس ”فقر حاضر“ سے اس کا قلب
 فارغ ہوتا ہے! ترس مرگ، حب مال، جاہ، حرص و طمع
 سے نجاتِ غم و حزن سے نجات ہے، جس کو حضور انورؐ نے
 نصف الہرم یا نمبہ پیری سے تعبیر کیا ہے! اب ذوقِ توحید کا
 سرشار، عاشق ”اللہ مست“ حق تعالیٰ ہی کے لئے زندہ رہتا

۱۔ تمام صفاتِ قبیحہ سے قلب کا تزکیہ لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اس پر
 عمل پیرا ہونے کس آسانی سے ہو جاتا ہے، معلوم کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب
 ”قرآن اور میرت سازی“

۲۔ ضعفِ ایمان است و دیگر ہی است غم؛ و جو انانیت پیری است غم۔
 (تلیخ مجددیث مشہور: الهم نصف الہرم (جاوید نامہ ص ۲۱۵))

ہے، ماں دگنچ کے لئے نہیں، حق تعالیٰ کے اوامر و احکام کے
امثال کے لئے زندہ رہتا ہے، جاہ و حشمت کے لئے نہیں؛
اس کامرنا بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے، خوف و رنج سے نہیں،
ہم و عنسم سے نہیں؛

بہر زیداں می زید نے بہر گنج بہر زیداں می میرو ز خوف و رنج

آنکھاں خندد کہ او بیند رضا

(رومی)

ہمچو حلوائے شکر اور اقضا

لا الہ کے بے دلیل و برہان، از روئے جاں، ماننے کا
نتیجہ یہ ہوا کہ قلب میں حق تعالیٰ کی محبت و عشق کی آگ
سنگ گئی، خودی بیدار ہوئی، عمل کی دنیا آسان ہو گئی،
علم میں وسعت پیدا ہو گئی، قلب میں بہت و سرور کا نش
اٹھا، نفس کا تزکیہ دل کا تصفیہ روح کا تجلیہ ہو گیا،
رذائل اخلاق صفات حسنہ میں تبدیل ہو گئے، لا تمنا ہو
ترقی کی راہ کھل گئی، زندگی لذت پر واز کا نام ہو گیا
یہ ہیں وہ اقدار اور اقدار کے حصول کی راہ جو اقبال عہد حاضر کے نوجوانوں
آگے پیش کرتا ہے، خدا ہیں انہم سلیم عطا کرے اور ان اقدار کے تحفو
کی توفیق دے، اِنَّ هٰذِی الْاَلٰہُ هُوَ الْهٰدِی۔

مسلمان کی زندگی

— یہ —

بتائیں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے
یہ ہے نہایت اندیشہ و کمالِ جنوں
حقایقِ ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہم نہیں ہر طلسمِ افلاطون
مسلمان کی زندگی اقبال کی نگاہ میں ”نہایتِ اندیشہ“
و کمالِ جنوں ہے ”اندیشہ“ نام ہے فعلیتِ عقل کا، اور
”جنوں“ نام ہے ”شدتِ محبت“ کا، مومن کو حق تعالیٰ
سے شدید محبت ہوتی ہے، الَّذِينَ يَخُوفُونَ اللَّهَ
وہ مقلد ”اندیشہ“ و ”جنوں“ کے نام سے جاننے والے ہیں۔

اور جب اس کی عقل حب الہی کے نور سے اپنی شمع کو روشن کر لیتی ہے تو اس کی فعلیت کے نتیجے کے طور پر نہایت اندیشہ کا شمر حاصل ہوتا ہے، ۔۔۔۔۔ اور مسلمان کی زندگی کا تار و پود ہی اندیشہ و جنوں ہوتے ہیں! ہمیں اس زندگی پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے، اور اس کے اجزاء کے ترکیبی کی تحلیل کرنی ہے، تاکہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہایت اندیشہ کے عناصر کو نئے ہیں اور ”کمال جنوں“ کے اجزاء کو نئے؟

بہشدار کہ رہ خود بخود گم نہ کنی!

کمال جنوں (۱) جنوں نام ہے عشق کا اور عشق اقبال کی اصطلاح میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و بے برہان ”از روئے ہماں“ ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے بوئے جاں آنے لگے!

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن وانگہے خود را بر شکل زدن!

۱۔ پیدا ہے فقط حلقہٴ ادب باب جنوں میں، وہ عقل کہ پہچاتی ہے شعلہ کو شر سے! لا الہ گویا، دے جاں، تا زاندام تو آید بولے جاں۔

عہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کی باتیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

"عاشق"، "اللہ مست" و "خود گزریں" اپنے "دلویانہ
 پن" و "جنون" کی شدت میں یقیناً و 'عزم' کے ساتھ اللہ
 ہی کو "الہ" مانتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت سے اپنے دل کو
 خالی کر لیتا ہے! اس کے لئے صرف اللہ ہی الہ ہیں، اس
 کے الہ صرف اللہ ہی ہیں! وہ تمام پیغمبروں کے اس متفقہ
 پیام کو کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرِهِ"،
 یہ کہتے ہوئے کہ،

یہ بیچ و تاب خرد گرچہ لذت دگر است

یقین سادہ دلائل بزرگتہائے دقیق!

بے دلیل و برہان دل سے مانتا اور زبان سے اس کا
 اقرار کرتا ہے! اس کا یہ یقین نتیجہ ہے حق تعالیٰ سے شدتِ جذبہ
 کا، عشقِ کما، اور عشق کے فرمان پر وہ اپنی جان شیریں سے
 بھی دریغ نہیں کرتا۔

عشق اگر فرماں دہ از جان شیریں ہم گزر
 عشق محبوب است و مقصود است مہاں مقصود (قبائل)

لے اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے منہ را کوئی الہ یا معبود نہیں۔

حق تعالیٰ کو 'الہ' ماننے کے جانتے ہو کہ کیا معنی ہیں؟ 'الہ' اسم صفت ہے اور اس کے معنی باجماع انہیں علم معبود و رب کے ہیں اور قرآن مبین کے آیات اس پر دلیل ہیں،
وہو الذی فی السماء والہ و فی الارض والہ

یعنی وہی ذات پاک آسمان و زمین کی معبود ہے، ام الہ غیر اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب ہیں تو مومن ذلت و فقر کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سحر جوڑتا ہے، ان ہی سے نفع و ضرر کی توقع رکھتا ہے، یہی ہر عبادت کا مفہوم، اعبادت نام ہے غایت تذلل کا، یعنی نہایت درجہ کی خاکساری و نیاز مندی کا، اظہار ذلت کا! میرا میرا اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، میرے مولیٰ، میرے مالک و عاکم، میرے معبود ہی کے آگے جھک سکتا ہے، اور غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔

ماسویٰ اللہ را مسلمان بندہ نیست
(اقبال) پیش فرعون نے سرزنش انگیزہ نیست
حق تعالیٰ کے آگے اظہار ذلت کیا وجہ کیا ہے؟ ہم سب فقیر

ہوں، محتاج ہوں، میرا معبود بھی ہے، موت و ابد راجح مصیبت ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، معین ہے، مستعان ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے سامنے انظار فقر و عبودیت کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ سارا عالم فقیر ہے، مرلوب ہے اور میرا معبود ہی غنی و حمید ہے رب ہے، میں اس کا فقیر ہو کر سارے عالم سے غنی ہوں، میرا یہ احساس کہ میں اس شہنشاہ کا دریوزہ گر ہوں جس کے دریوزہ گر سارے شاہ و گداہیں میرے ”کاسہ دریوزہ“ کو ”چام جسم“ کر دیتا ہے، اور سارے عالم سے بے نیاز ہے

مرد حق بے نیاز از ہر مقام
بندہ حق مرد آزاد است و بس

رسم و راہ و دین و آئینش ز حق
زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

میں کئی بال اللہ و کیلا کہہ کر عبادت و استعانت کے نقطہ نظر سے ماموی ائمہ سے کٹ جاتا ہوں، اور ذل و افتقار

چوں مقام عبودت محکم شود و کاسہ دریوزہ جام جم شود

کی نسبت، بندگی و عبودیت کا رشتہ صرف اللہ ہی سے جوڑ
 لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سی بڑی قوت بھی میرے لئے
 نہ امیدوں کا مرکز بن سکتی ہے اور نہ خوف و ہراس کا سبب
 ان سب کی ذلت و بیچارگی و بے بسی میری نظروں میں پیدا
 و آشکارا ہو جاتی ہے،

مردِ محکم زورِ دلا تخف   ما بیدار سرِ عجیب او سرِ کعب
 مردِ جزا ز لالہ روشن ضمیر   می نگر دد بندہ سلطانِ دیر
 پائے خود را آں جہاں محکم بند   نبض رہ از سوزِ ادبِ جہد

جانِ او پائندہ تر گردِ موت
 بانگِ تکبیرش بروں از حرفِ وصوت

نہایت جنون یا عشق یا توحید الوہیت کا پہلا حکم
 توحیدِ معبودیت ہے، جس کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالکِ حاکم
 قرار پاتے ہیں اور مستحقِ بندگی و عبادت ٹھہرتے ہیں، ہمارا سر
 حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے بکمالِ عجز و عبودیت جھکتا ہے
 جس کے آگے ساری کائنات بھجوائے اتی الرحمن عبد ا
 سرنگوں ہے اور دوسرا حکم توحیدِ سمبولیت ہے جس کی
 رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں، وہی خالق ہیں

وہی مانع و ممانع ہیں، وہی نافرمان ہیں، وہی ادا و اتقا ہیں،
 واقعی، وہی رلاتے اور ہنساتے ہیں، وہی اندھا ہوا اضمحک
 و ابکیا، ہمارا ہاتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے، اور ان ہی
 سے ہم مدد و اعانت کے لئے درخواست کرتے ہیں، غنی کی فقیری
 ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے، ایسا بقول
 اقبال ہمیں ”فقیر غنیور“ سے مالا مال کر دیتی ہے!

یہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدے سودیتا ہے آدمی کو نجات (اقبال)

حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت پر یہ یقین،
 یہ ایمان مومن کے قلب کی گراہیوں میں متکین ہوتا ہے،
 اس کے تحت الشعور نفس میں جا گزیں ہوتا ہے، رگوں میں
 خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، علم الیقین کے درجے سے گزر
 عشق کے باعث حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور
 ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی
 کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ محض شخصیت (Personality)
 نہیں قانون الہی (Principle) ہوتا ہے
 اسی لئے اقبال لا الہ الا اللہ کو نقطہ ادوار عالم“ اور انتہائے

کارِ عالمؑ ٹھہراتے ہیں، اور وجد انگیز الفاظ میں اس کو
ملت بیضا کی جان قرار دیتے ہیں،

ملتِ بیضائیں وہاں لالہ ساز مار پر وہ گداس لالہ
لالہ سرمایہ اسرارِ ما پر وہ بنداز شعلہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی را قوت افزا ید ہی!

اور عاشقِ مجنوں کی زندگی کا واحد مقصود اسی کلمہ
کا حفظ و نشر و تبلیغ ہے جس کو پیش کر کے اس کے محبوب
نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کر لو تو تمام
عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزار ی کہنے لگے:

صد فواداری چو نگوں در تن رواں

خیبر و مضر ابے بہ تارِ اور ساں

زاں کہ در تکبیر رازِ بودنت است!

حفظ و نشر لالہ مقصودنت است

تا نہ نیز در باغِ حق از عسالی گرسلمانی نیا سالی دمی!

---

۱۵ نقطہ ادوارِ عالم لالہ و انتہائے کارِ عالم لالہ

نکتہ سنجان را اصلاح عام دو
از علوم ایستہ پیغام ده !

(اقبال)

”اعماقِ حیات“ یا قلب کی گہرائیوں میں ”توحید“ کے
اتر جانے کے بعد یا بقولِ اقبال عشق کا رنگ چڑھ جانے سے
بعد اب مسلمان (مومنِ ہلالِ باز) خود کو مشکلاتِ حیات میں گرفتار
کرتا ہے، ”بارِ فرائض“ کو سر پر اٹھاتا ہے، ”مہ و پرویا کی تغیر
کے لئے“ ”زنجیری آئین“ اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول
کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور نفس و ہوی کی اطاعت کو
ترک کرتا ہے، یہ جنوں کا دوسرا جزو ہے، بے دلیل و بے
برہان ”از روئے ہوا“ علمِ حق کا جس کی تفصیل قرآنِ مبین
اور سنتِ رسولؐ میں دی گئی ہے اور جس کا دوسرا نام ”شرع“
ہے، اتباعِ اختیار کرتا ہے، اتباعِ حق و اتباعِ رسولؐ ہی
کا نام اتباعِ شریعت ہے، یہ علمِ اللہ کا استعمال ہے، اور
علمِ نفس یا ہوی کا ترک کرنا ہے، ہوی یا خواہشاتِ نفسی کا
اتباعِ ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (پ ۲۳ ع ۱۱) ھَا تَتَّبِعِ
ھَوٰیہُ فَتُضِلَّہُ (پ ۱۶ ع ۱۰) جس نے ہوا کو اپنا الہ بنایا،

یعنی اس کی پیروی کی، باوجود اچھے سمی بے پایاں وسعت کے
 وہ گمراہ ہوا: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰى هُوْلًا وَّاصْلًا
 اللہ علیٰ علم! (پ ۲۵ ع ۱۹) اسی لئے اقبال علم حق کے استعمال پر
 زور دیتے ہیں، جو ان کے الفاظ میں ”شریعت کے سوا کچھ نہیں“۔

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست!

بانو گویم ستر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع!

اس شرع بین کی پابندی اور اتباع مسلمان کی زندگی

میں ”کمال جنوں“ یا شدت حب کا نتیجہ ہے، محبت و عشق

و جنوں ہی پر اس کی اساس ہے، اے

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

اس کی تاکید صاحب جنوں اقبال سے سنو:

غنیٰ از شاخسارِ مصطفیٰ گل شواز باد بہارِ مصطفیٰ

از بہارِ شاخسارِ رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است درجہاں دست و زبانِ حرمت است

آنکہ مہتاب از سرانگشتش و دہنیم رحمت او عام است و اخلاقتش عظیم

از مقام او اگر دور ایستی
از میان معشر مانیستی!

نژاد نو کے ”روشن دماغ“ مسلمان زاوہ کو جو اقبال کی
نظر میں ”سراپا تجلیِ فرنگ“ ہے، اور جو ”وہاں کے عمارت
گروں“ کی محض ایک تعمیر ہے، جو ”بیگانہ زخودستِ فرنگ“
ہے، جو خود ”ظلمتِ آباد“ ہے، اور جس کا ”ضمیر بے چراغ“ ہے
مخاطب کر کے اس سلسلہ میں اقبال نے خوب تہدیک کی ہے،
اولاً فلسفیوں اور شاعروں اور لکیر کے فقیر دنیا پرست
فقیہوں سے اس کو توڑتے ہیں کیوں کہ ان کی باتوں میں
لذت نظر نہیں ملتی، وجدان کی شاہانہ بے ادبیت نہیں ملتی،
یافت و تحقق کی چاشنی نہیں ملتی!

گزار از آنکہ ندید است و جز خبہرِ ندید
سخن دراز کند و لذتِ لظہرِ ندید —

۱۔ اسے اس سلم زاوہ روشن دماغ کی ظلمتِ آباد ضمیرِ بے چراغ۔
۲۔ سیرِ وجودِ سراپا تجلیِ فرنگ کی کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر۔
۳۔ اسے اس بیگانہ زخود میں دستِ فرنگ کی نالِ جوئی خواہم از دستِ فرنگ۔

شہیدہ ام حسن شاعر و فقیہ و سلیم
اگر چہ نخل بلند است برگ و برندہ

پھر اس کی غیرت دینی کو ابھارتے ہیں، اس کو خواہ ادعا ہمت
سے جگاتے ہیں، اس کے جذبہ خیریت کو اپنی کرتے ہیں،
علم غیر و نمک غیر کی غلامی سے اس کو شرم دلاتے ہیں، اس کی
عینیت و ماہیت کو یاد دلاتے ہیں، اس کے خودی کے
احساس کو بیدار کرتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان مسلمان بڑوں
میں بھی "جن میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور جو راکھ کا ڈھیر
بن چکے ہیں، دینی حیثیت کی چند کاریاں بھڑک اٹھتی ہیں،
فرماتے ہیں:

علم غیر آموختی اندوختی !

روئے خویش از آزارہ اش آموختی

ارجمندی از شعارش می بری	من ندانم تو قوی یا دیگر می
عقل تو زنجیری اکلکار غنیر	در گلوئے تو نفس از تار غنیر
برز بابت گفتگو با مستعار	در دل تو آرزو با مستعار

لے بھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔

۱۹۳
 قمر بابت رانوا ہا خواستہ سر دہایت راقبا ہا خواستہ
 بادہ نمی گیری، بجام از دیگران جام ہم گیری بوام از دیگران
 آفتاب استی یکے درخود نگر از نجوم دیگران تابے خمر

تا کجا طوفِ حیرا غِ غفلے، !

ز آتش خود سوزا گرداری دے

یعنی کفار و مشرکین کے ان علوم کو جو ابطالِ حق و احقاقِ
 باطل کرتے ہیں، تو نے شوق سے سیکھا اور اپنے قلب میں
 ان کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ان کا اثر تیرے چہرہ پر نمایاں ہے،
 اسی آئین سے تیرا چہرہ دمک رہا ہے، اب تو پہچان نہیں پڑتا
 کہ تو تو ہے یا کوئی اور۔ تیری عقل انبیاء کے افکار کی قیدی
 ہے، تیرے گلے میں یہ سانس بھی تیرا نہیں غیر ہی کا ہے! تیری
 زباں پر جو گفتگو جاری ہے وہ بھی غیروں کی زباں میں ہے،
 تیرے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اجنبیوں
 کی ہیں، ان ہی سے مستعار لی گئی ہیں، تیری اپنی نہیں لیکن
 تو نے ان کو اپنا بنا لیا ہے! تیرے سامنے میں شراب بھی دوسروں
 ہی کی ہے بلکہ تیرا ساغر بھی تیرا نہیں دوسروں ہی کا ہے! ذرا
 اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈال، تو آفتابِ عالم تاب ہے، تجھے

دوسروں کے نجوم سے روشنی کو مستعار لینا زیبا نہیں !
 تو آئینہ جہاں نمای درشت ہم جہاں مثل !
 آیاتِ جمالِ دلربا ہی در شان تو گشتہ منزل !
 اے زبدہٴ مجمل و مفصل !
 (۱۱۴) دے در تو مفصلات مجمل !

تیرے قلب میں تو قوحید کا جلوہ چاہے، تیرے قلب سے
 غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جانی چاہے، اور اللہ ہی
 کی معبودیت و ربوبیت سے تیرے قلب کو منور ہونا چاہے،
 تیرے قدم اتباعِ سنتِ مطہرہ میں گام زن، ہونے چاہئے،
 اسی نورِ عرفان سے تیری زندگی کی ساری ظلمتیں دور ہونی چاہئیں
 تو حق تعالیٰ ہی کے نور میں شفیق ہو کر رہ، اسی قلعہ میں محصور رہ
 یہ وہ نورِ ہدایت ہے جس کو عقل از خود حاصل نہیں کر سکتی !
 اِنْ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهَادِی !

دل ز غیر اللہ بہ پرواز اے جواں
 اب جہاں کہنہ در باز اے جواں !
 تا کجا بے غیرت دیں زیستن ؟
 اے مسلمان مردن است این رستین !

مردِ حق باز آفرید خویش را
جز بہ نوری نہ بیند خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود را ز ند
تا چنانے دیگرے پیدا کند ^{اقبال}
بس دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید و اتباعِ شریعت و
اجتناب از وقوع در مہادی بدعت، ان کی اصل محبت عشق
یا جنوں کے سوا کچھ نہیں! مسلمان کی زندگی میں ”کمال جنوں“
کے شامیر ہی ہیں اور بس ے

بے غم عشق تو صد حیف ز عمرے کہ گزشت
پیش ازیں کاش گرفتارِ عنّت می بودم ^(لا اظم)

(۲) خفایت اندیشہ
مسلمان کی زندگی کا دوسرا اہم جزو اندیشہ یا تفکر و
تأمل ہے ظاہر ہے کہ یہ تفکر تابع ہوگا، وحی الہی کا، اسی
نور کی ہدایت میں اس کے قدم اٹھینگے، اسی لئے اقبال نے
خاص طور پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ عقل وہی مستند ہے
جو ”ارباب جنوں“ یا اہل عشق کی عقل ہے، جس کی ہدایت
نور وحی کو رہی ہے ے

پیدا ہے فقط خلقِ اربابِ جنوں میں
وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو نثر سے

قرآنِ کریم میں تامل و تفکر، عبرت و تدبر، نظر و تذکرہ
کی بہت ترغیب آئی ہے، اور حدیث میں ایک ساعت کے تفکر
کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ وَإِحْدِيہٗ أَنْ تَقُومُوا
لِللّٰهِ مَشْنٰی وَفَرَاذِہٖ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا (۱۲۴۲)، یعنی آپ ان کو
کہتے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا
کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو،
حق تعالیٰ متفکرین کی تقریب فرماتے ہیں: وَتَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَنْ رَّبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا
بَاطِلًا (پ ۱۱۴۲)

تفکر دو معروف قضایا سے تیسری معرفت کے حاصل

۱۔ تفکر ساعتِ خیر میں عبادۃ سبعین سنتہ (الدر الجلی دروی ابو شیخ من حدیث ابوم)
۲۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں خود و فکر کرتے ہیں کہ اسے ہمارا ہے
آپ نے ان کو لا یعنی پیدا نہیں کیا

کرنے کا نام ہے، اگر تم کسی بزرگ سے یہ بات سنبھو کہ آخرت
 ”اولیٰ بالایشا“ ہے، اور اس کی تصدیق کر کے بغیر حقیقت امر کی
 بصیرت حاصل کر نیکے ایشا آخرت کے لئے عمل کرنے لگو اور مجرد
 قول پر اعتماد کرو تو نئی تقلید ہے، عرفان نہیں، لیکن اگر پہچان لو کہ جو چیز
 ”الہی“ ہے یعنی باقی رہنے والی ہے وہ قابلِ ترجیح ہے اور چونکہ آخرت
 کی زندگی ”الہی“ ہے لہذا وہی قابلِ ترجیح ہے، تو یہ نتیجہ دو معروف
 قصایا کو ذہن میں مستحضر کرنے ہی سے حاصل ہو گا، اور منطقیوں کی
 زبان میں ”احضار معرفتین سالبقتین“ وسیلہ ہوتا ہے معرفت ثالث کا
 اور اسی احضار کو ذہن میں مستحضر کرنے کو، تفکر، اعتبار، تدبیر،
 نظر، تامل، یا تدبر کہتے ہیں،

اس معنی میں تفکر گنجی ہے انوار کی، آغاز ہے بصیرت کا جہاں
 ہے حصولِ علوم کا اور آلہ ہے جلبِ معارف کا! تفکر و تدبر سے کام
 لینے والے انسان کے لئے ہر شے اُکینہ عبرت ہے،
 اِنِ الْمُرْكَانَتِ لَهٗ فَكْرٌ ۖ فَنِي كُلِّ شَيْءٍ لَهٗ عِبْرَةٌ ۖ لَئِ
 لَّيَكُونُوا يَتَذَكَّرُونَ
 تفکر کا ثمرہ علوم ہی ہیں اور احوال بھی اور اعمال و افعال بھی

لہ جب انسان کو فکر ملک حاصل ہوتا ہے تو ہر شے سے اسکو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کا خاص ثمرہ علم و معرفت ہے، جب قلب میں نور معرفت کا دخول ہوتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، اسی لئے سقراط علم صحیح پر اس قدر زور دیتا تھا، جب قلب کا حال بدلتا ہے تو لازماً اعمال جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ نفسیات کا ایک کلی قانون ہے، کہ عمل تابع حال ہوتا ہے اور حال تابع علم اور علم تابع فکر، لہذا فکر اصل و مبدیہ تمام محاسن و خیرات کا!

علماء نفسیات نے اس قانون کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی پیش کیا ہے: فکر ہی سے مقاصد و غایات کا تعین ہوتا ہے، مقاصد کردار یعنی اعمال و افعال میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، افعال ہی کی تکرار سے عادت قائم ہوتی ہے، عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت تشکیل پاتی ہے، اولاً سیرت ہی سے ہماری قسمت کا تعین ہوتا ہے، جیسی سیرت ایسی قسمت، لہذا جیسے افکار و خیالات ویسی ہی کائنات۔
ع توجہ انے بر خیالے ہیں رواں (ردی)

إِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ اللَّهِ!

دیہو عہد ہی پر لردار و سیرت کا مدار نظر آتا ہے! لہذا اصلی
 ہمتِ ظاہر ہے! اسی لئے عارفِ رومی نے فرمایا ہے
 اے برادر تو ہمیں اندیشہ باقی استخوان و ریشہ،
 نرگست اندیشہ تو گلشنی و ربودخارے تو ہمہ گلشنی
 اقبالِ مسلمانوں کو کورانہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور
 فکر و تدبیر کی ترغیب دیتے ہیں :

زسماں دیدہ ام تقلید و ظن ہر زماں جانم بہ لرد در بدن
 مت مسلم ز آیاتِ خدا است اصلش از ہنگامہ قلاوہ ابلی است

از اہلِ ای قوم بے پروا ستے

استوار از سخنِ نزلت استے

بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے
 خلاف میں اہل عقل کے غور و فکر کے لئے بے شمار دلائل
 و نشانیاں ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 خِلْقَةِ النَّبٰتِ اٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ
 پ ۱۷۱، اس کی تفسیر اقبال یوں کرتے ہیں :

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا
 کہ ذرہ ذرہ میں ہر ذوق اشکارائی

چھ اور ہی سہرا ہے ۵ رو بار بہاں

نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی

”بینائی“ یا نظر و فکر کے ساتھ وحی الہی کی ہدایتوں سے روشن کردہ قلب بھی ہو تو ہر شئی میں جہت حق نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھو ہر شئی مخلوق ہے، ”مسلمان“ جس کی زندگی میں اندیشہ و فکر کا عنصر نہایت قوی ہوتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر اپنے ذہن کو خالق کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اس طرح ہر طرف اس کو حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ ایما تو تو افثم وجہ اللہ کی تصدیق کرے لگتا ہے جب اس کی توجہ شئی کی سلبی جہت سے ہٹ کر جہت حق کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کے قلب میں حق تعالیٰ کی یاد قائم ہو جاتی ہے، اس کا معروض فکر اب شئی نہیں حق ہوتا ہے، اور ان انوار سے اس کا قلب معمور ہونے لگتا ہے، جو وجہ اشد کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں فکر و نظر کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ، جاہلی سامی نے فرمایا تھا

گر درد دل تو گل گزر و گل با شئی !
ور بلبیل بے قرار بلبیل با شئی !

جو جزوی و حق کل است لہٰذا روزِ چہ

اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی ! !

اس عقل کو جس کا نتیجہ اس قسم کا تفکر یا اندیشہ ہوتا ہے، اقبال اس عقل سے ممیز کرتے ہیں جو (Pragmatic) یا مادی و افادی خصوصیت سے منصف ہوتی ہے، اور جس کا کام زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا ہی ہوتا ہے،

اول الذکر کو ”عقل جہاں ہیں“ قرار دیتے ہیں، اور ثانی الذکر ”عقل خود ہیں“ ایک توگماں وطن و تھن میں مبتلا ہے، دوسری پروں کو چاک کرتی ہوئی اپنے منتہی و مقصود تک جا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے،

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است

بال ببل و گر و بازوے شاہیں دگر است

دگر است آنکہ برودانہ افتادہ ز خاک !

آنکہ گیر دخورش ازدانہ پروں دگر است

دگر است آنکہ زندسیر چن مثل نسیم

آنکہ در شد بہ ضمیر گل و نسریں دگر است

دلراست آں سوئے نہ پردہ ستادِ صحرے
 ایں سوئے پردہ گمان وطن و تخیں دگر است
 اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست
 نور مافرشتہ سوزِ دل آدم با اوست
 یہ عقل سوزِ عشق سے آشنا اور نورِ معرفت سے روش
 ہوتی ہے، اور اسی کی فعلیت کا نام اندیشہ و فکر ہے، جس
 مسلمان کی زندگی کا ایک قوی عنصر ہوتا ہے، کمالِ جنور
 و نہایت اندیشہ سے جس کی زندگی مالا مال ہوتی ہے، اس
 نعرہ اقبال کی زبان میں یہ ہوتا ہے۔
 مسلمانیم و آزاد از مکانیم
 بروں از حلقہ نہ آسہانیم
 ہا آموختند آں سجدہ کز دے
 بہائے ہر خداوندے بدانیم

